

तमसो मा ज्योतिर्गमय

SANTINIKETAN
VISWA BHARATI
LIBRARY

14 Sh
19

परोपकाराय सतां विभूतयः

श्री

जैन हितबोध.

नैतिक विषयोसं भरपूर

शांत मूर्ति मुनिराज श्री वृद्धिचंद्रजीके
शिष्याणु मुनि कर्पूरविजयजी विरचित

स्वधर्मी भाइओ बहेनोकॉ पढनेके लीये

“श्री सुरत निवासी झवेरी देवचंद लालभाईनी

विधवा भार्या शेठाणी समरु बेन तरफसें भेट”

हिंदी गिरामे भापांतर कराके छपाके प्रसिद्ध कर्ता

श्री जैन श्रेयस्कर मंडल—म्हैसाणा
अमदावाद

श्री सत्यविजय प्रीर्न्धींग प्रेस—पांचकुवा नवा दरवाजा
संवत् १९६४ सने १९०८ धीर संवत् २४३४

प्रस्तावना.

सरस शांत रसके समुद्र, अत्यंत पवित्र गुणरत्नोंके निधान, और भविक कमलकों प्रबोधनेके वास्ते सूर्य समान अनंत गुणी श्री जिनेश्वरजीकों प्रणाम करके अनंत गुण गंभीर श्रीगौतम गण धरजीका चित्तमें ध्यान धर, और वाग्देवी-साक्षात् ज्ञानमूर्ति सरस्वतिजीकों एकाग्र मनसे स्मरण चिंतवन करता हूं; क्योंकि यथा-विधि प्रमाद परिहर कर श्रीमन् महावीर स्वामीजीके साधु-साध्वी, श्रावक, श्राविकाओं रूप सर्व प्रजा सदा सुखी होवै उसवास्ते; और दुष्म काल आदि विषम संयोगोंको पाकर चाहिये वैसा सम्यग् ज्ञान विवेकके विरहसे सर्वज्ञ प्रणीत उत्तम नीति रीतिकी गंभीर न्यूनतासे करके आज कल चारों और फैला हुआ अज्ञान रूप अंधकारको भस्मीभूत करनेके वास्ते; काले सुँहवाले कुसंपादि दुर्गुण चोरोंका आगमन बंध करनेके वास्ते, सम्यग् ज्ञानोद्योत प्रकटानेके वास्ते, सर्व सुखकर सुसंपादि सुगुण रत्न निधान साधनेके वास्ते; समस्त साधर्मीजन एक दूसरेको योग्य मदद देकर, जगाहितकर श्री जिनराजके शासनकी यथा शक्ति उन्नति-प्रभावना कर सकै; पापी प्रमादके परतंत्र रहनेसे भइ हुई या होती हुई मलीनता दूर करसकै; सब संकेश दूरकर श्रीवीतराग प्रभुका रागद्वेष मोहरूप दुष्ट दोषोंको पीस डालनेका सदुपदेश सार्थक कर सकै, यावत् निर्मल अंतःकरणसे सुसंप जंजीर बद्ध होकर एकाग्रतासे स्वपर हितकर मार्गकोही अवलंबकर रह सकै, वैसी ही हितशिक्षा योग्य जीवोंको देनेके वास्ते, हर हमेशा प्रयत्नपरायण रह सकै, और

स्वपर हितकारी मार्गकाही सेवन करनेहारे सज्जनोंकी सत्कृतिका सदा अनुमोदन कर सकै, यानि उसकों लेशमात्र निंदा नहीं, इर्ष्या या अदेखाइ जरासी भी करै नहीं, किंतु सुकृत्यकी ही वृद्धि हो सकै वैसी अंतःकरणसें दरकार रखकर—वचनद्वारा वैसा ही बोलकर और शरीरकों भी उसी प्रकार प्रवर्त्ता सकै वैसी भव्यजनों की तर्फ यथामति प्रेरण करनेके वास्ते, और सहज ही वैसी शुभ प्रवृत्ति करनेहारे प्यारे भाइ और भगिनियोंकों स्वपर हितकारी मार्गमें निःस्वार्थतासें स्वार्थ भोग देकर निर्भयता और निश्चलतासें विशेष प्रकारसें उमदा शुद्ध प्रवृत्ति करानेके वास्ते, अपने आसन्नोषकारी चरम तीर्थंकर श्री महावीर स्वामीजीका उत्तमोत्तम चरित्र ग्रहण करना—एकाग्रपनेसें विचार लेना सो बहुत उपयोगी है, असा निश्चय करके प्रसंगोपात संक्षेपसे प्रभुका सद्वर्त्तन वर्णन कर निर्वाण कल्याणक सह अपने आपका प्रभुकी प्रजा—पुत्र पुत्री समानका क्या क्या कर्त्तव्य है, उनका संक्षेपसे बयान देकर सहज आत्म प्रेरणासें इस ग्रंथका उपक्रम—आरंभ किया है. उनमेंसें राजहंसकी तरह गुण मात्रकोंही ग्रहण करके सन्मार्गका सेवन कर सज्जन सदा सुखी होवै यही आंतरिक इच्छा है. सो सफल हो ! और जगजयवंत श्री जिनशासनकी शोभा दिनप्रतिदिन वृद्धिगत हो ! तथा शुद्धाशयसें जिनाज्ञाकों आराधकर समस्त जैनवर्ग जय कमलाके स्वामी हो !! उक्त आशिर्वाद पूर्वक प्रस्तुत ग्रंथकी प्रस्तावना द्वारा तद् अंतर्गत विषय संबंधमें दो शब्द कहता हूं:—

‘ यथाशक्ति यतनीयं शुभे ’—शुभकार्यमें यथाशक्ति यत्न करना. इस महा वाक्यानुसार चलकर तात्विक सुखके अर्थिजनकों स्व शक्ति मजबूत स्व—पर हित साधनेके वास्ते जरूर दरकार रखनी.

ही मुनाशिव है. परमार्थ बुद्धिसँ भव्यजीवोंको स्वाहित साध्य कर-
 लेनेके लिये युक्तिके साथ प्रेरणा करनी उनके जैसा एक भी परो-
 पकार नहीं है. वैसा परोपकार वस्तुतः स्वार्थ रूप ही होनेसँ हरएक
 सार्थक—सच्चे जैनोंने अन्यजैनोंको शुद्ध जैन तत्त्व समझानेके वास्ते
 वन सकै उतना प्रयत्न करना जरूरतका है. इस प्रकारका यत्न स्व-
 पर हितकी वृद्धि सहित पवित्र जैन शासनकी उन्नति सिद्ध करनेके
 लिये प्रबल कारणभूत माना जाता है. चरम तीर्थंकर श्री महावीर
 स्वामीने परिपूर्ण ज्ञानद्वारा पूर्व तीर्थंकरोंकी तरह वस्तु तत्त्व यथार्थ
 जानकर, प्ररूपकर अनेक भव्य जनोंके अज्ञान अंधकारका साक्षात् छेद
 नाश किया है, इतनाही नहीं मगर महा मंगलमय ज्ञान प्रकाश पवित्र
 द्वादशांगी द्वारा वसुधातलपर भव्यजनोंके कल्याण निमित्त फैलाकर
 आखिर अविनाशि अचल सिद्धि स्थानमें निवास किया. जैसे अंधे
 मनुष्योंको करोड़ों दीपक भी उपकार नहीं कर सकता है, तैसे कदा-
 ग्रहसँ ग्रसित हुवे मिथ्यादृष्टि अंध जनोंको उक्त पवित्र ज्ञान प्रकाश
 उपकार नहीं कर सकता है; परंतु सरल बुद्धि आत्मरुचि सज्जनोंको
 वो महान् उपकार कर सकता है. औसा समझकर पहिले सामान्य
 रीतिसँ श्रीमहावीरजीके निर्वाणका बयान कथनकर पीछे अपने क-
 र्तव्य तर्फ भव्य सत्त्वोंका लक्ष्य खींचा गया है. बाद विविध प्रकर-
 णोंका सार ग्रहण कर 'सार बोल संग्रह' और धर्मकल्पवृक्ष यथा-
 मति तैयार किया गया है. उसके बाद नाम मुवाफिक गुणधारक
 'उपदेश रत्नकोश' प्रकरणका बहुत करके बाल जीवोंको भी
 समझ लैना सुलभ हो पड़े वैसेी सरल भाषामें सद् उपदेश सार
 नामक विवरण सामान्य रीतिसँ करनेमें आया है. ये विषय जैन
 बालकोंको नीतियुक्त सामान्य धर्म बोध देनेमें खास उपयोगी हो

पढ़े वैसा है. अपने खास कर्त्तव्यमें अपनकों शिथिल करनेहारे या भूल खिलाकर उलटे मार्गपर चढानेहारे पांच कटे दुश्मन जैसे पांच प्रमादका परिहार करनेके वास्ते ' प्रमाद पंचक परिहारमें ' जगह जगह महात्माओंके वाक्योंसे समर्थन करके बने वहां तक समझ देनेमें आइ है. पद शांत रस युक्त साथ प्रसंगोपात बंध बैठते होनेसे रसज्ञकों उक्त विषय अच्छी असर कर सकै वैसा है. जैनोंकी पूर्वस्थितिके साथ मुकाबला करनेसे अपनी इस बख्तकी स्थिति बहुतही दयामय मालुम होती है. कुसंप, सत्यज्ञानकी गंभीर न्यूनता, ज्ञानका घटित उपयोग करनेकी न्यूनता, लक्ष्मीकों ताबे करनेके वास्ते साधनभूत प्रमाणिकतादिकका होता हुवा अनादर, और नीति-रीति धर्मशिक्षणमें गंभीर न्यूनता वगैरः इनके नजर आते हुवे सबब हैं, उन वाचतमें सामान्य रीतिसे जैन वर्गकों यथामति अति अगत्यकी सुचनाअे करनेमें आइ है यानि इत्तला दीगइ है. उमीद है कि-यदि बुद्धिबलसे मनन पूर्वक उनद्वारा योग्य कदम भरनेमें आयेंगे, तो अपन तुरंत कुछ अच्छे सुधारकों दाखिल कर सकेंगे. आखिरमें उज्वल गोहरके लरकी समान अमूल्य और बहुत उपयोगी 'सार शिक्षा संग्रह' दाखिल करनेमें आया है, और उसीके अंत विभागमें आत्माके अलग अलग प्रकार, उच्च स्थिति पानेका अनुकूल मार्ग और परमात्मपद वगैरः वाचतोंका समावेश करनेमें आया है; तदपि मति मंदतादिकसे कुछभी उत्सुत्र लीखा गया होवै उसकी माफी मंगकर सुधार लेनेकी सुहृद्योंकों नम्र प्रार्थना है.

इत्यलं श्री शांतिः
मुनि गुणमकरंदाभिलाषी-
कर्पूरविजय.

भूमिका.

प्रिय धर्म बन्धु और भगिनियों ! श्री वीतराग परमात्माके अनूपम प्रभाव कुपा और हित बुद्धिसे कथन किये हुवे धर्म रहस्य के महात्म्यसे इहलोक परलोककी स्वार्थ परार्थ कार्य सिद्धिके अनन्य साधारण साधन होने परभी सांप्रत समयमें तत् तत् साधनोके सद्दुपयोगके अभावसें करके भव्य प्राणीयोके कर्णपुटमें ज्ञानामृत सिंचनेहारेकी न्युनता होनेसें, दिन प्रातिदिन ज्ञान, धर्म और नयादिकका नाश होता हुआ नजर आता है, वह वीरपुत्रोंको और उसमें भी ज्यादा करके वीर शिष्योंको अल्प शोच नहीं है. पूर्वकालमें मुनिवर्य, लिखित ग्रंथादिक चाहिये उतने साधन रहित होने परभी विद्याभ्यास करने करानेके उपरांत धर्म रहस्यके तत्त्व रूपांतरमें रचनेके साथ नियमित विहार करके अनेक मिथ्यात्वियोंको भी उपदेश द्वारा सद्धर्म प्रापक होकर वीरांतेवासित्वका साफल्य कर शास्त्रोन्नतिमें एकांत जय मिलातेथे जब आगे ऐसाथा तब आधुनिक बख्तमें पूर्वोक्त मुनिवर्योके उपदेशको समयानुसार अनुकरण करनेहारे वीर शिष्योंके दर्शन करनेमें भी साधर्मीजन हो भाग्यवान् नहीं होते है, तो सुक्ति सुधारसकी पिपासा या अन्य प्रतिबोधकी आशा—उमेद कहांसें रहने ही पावे ?

तदापि अभी कितनेक मुनिराज दुर्गम अज्ञानी देशमें बिचर करके स्वकर्त्तव्य बजाकर धर्माभिमानीओंको पुनः ज्ञानामृतमें रसिक बनानेके लिये उत्सुक हो रहे हैं, या हुवे हैं, उसके साथ हरएक धर्माभिलाषीको ज्ञाता मुनिराजोंकी सूक्तिका संगीन लाभ

“शुद्धे पत्रिका.”

शुद्धः	लीटी	अशुद्ध	शुद्ध
६	२१	लज्जा रपद	लज्जास्पद
७	१८	शोक करनेकी	शोक करने लायक यह बात हैकी धर्म कार्य उन्को तत्पत्रपू जैसा लगता है और मानपान करनेकी
१०	८	और	
”	”	पूत्र	पूत्र और आनन्द काम-देवतुल्य सुश्रावक समुदाय छोटे पुत्र
१०	२०	भव्यजन	भव्यजनही
१८	२१	चनेके	चलके
१९	३	परम	परमकृपालु
२१	४	मिलाता	मिलता
२४	१०	हुवेले	हुवेले भव्य
२९	३	शासनको	शासनकी
३२	१०	स्वछंता	स्वछंदता
५३	१९	मनुष्य	मनुष्यने
५४	२	नहि. देना	नहि देना.
५४	८	स्रज्ञजन	स्रज्ञजन

६८	१७	दुःखदाहि	दुःखकाहि
८०	२०	बेवकूफी	बेवकुफीकी
८२	२	मेरे	मेरीहि
८६	१५	मज्ज	मज्जं
८६	१६	संसार	संसारे
९९	८	राजकथा	राजकथा, देश कथा,
१०३	८	दूकर	कूकर
१०५	२	मुकये	मुंडये
१०८	१३	तरक्री	तरकी
१०८	१६	विराध	विराधन
१०९	७	बाषण	भाषण
११०	१८	संसार	संहार
१२२	७	उठते	उठाते
१२६	२	और	और कितनेक
१३९	१०	भिन	भि न
१४२	१०	साधानों	साधनो
१४६	९	ही	हीउद्यम करना
१५२	१५	करनी चाहिये	करनी
१६०	१४	क्षणभर	क्षणभरमें
१६१	१३	सघावार	संघोवरि
१६३	१०	छूकाकर	छूपाकर
१६८	२१	आर	और

१६८	८	परानदा	परानिन्दा
१७६	१८	जग	जगह
१८८	८	Seif	self
१९६	११	तीर्थ, भूत	तीर्थभूत
२०५	९	तीर्थोंका	तीर्थोंकी
२१०	१९	बहुसे	बहुतसे
२१२	१६	ज्ञाननी	ज्ञानी
२१२	१९	वसे	वैसे
२१४	३	कुंठित	कुंठित
२१४	२०	देवद्रव्यसे	ज्ञानद्रव्यसे
२१६	८	सुस्वामी	सस्वामी
२१७	५	आर	और
२१८	४	झुठा	झुठी
२१९	१	मुवाकीक	मुवाफिक
२२१	१६	Selfishnes	Selfishness.
२२२	१३	श्रावकजन	श्रावकजनसें
२३४	१८	नस्ससे	नस्सेमें
२३५	२०	खाबिर	खातिर
२३७	१७	ने	न
२४४	१०	याग्य	योग्य
२४४	१६	अन्दरको	अन्दरका
२५१	२१	सुधारा	सुधारा

२५७	१६	असा	अैसा
२५८	४	आर	और
"	१६	विषय	विषम
२६६	८	करवाले	करनेवाले
२६६	१०	मर्तगज	मत्तंगज
२६७	२	विचार	विचारमुजब
२६९	५	जागत	जागृत
२७२	२	अवध	अवधु
२७२	१९	संतज नहि	संत जनहि
२७६	१४	विषय	विषम

अनुक्रमणिका.

१	श्री वीरं प्रभुका निर्वाण और अपना कर्तव्य	१
५	सार बोल संग्रह	३६
३	सदुपदेश सार	४३
४	प्रमाद पञ्चक परिहार	८६
५	सामान्य हितशिक्षा	१०६
६	श्रावक नामसे पहिचानमें आते हुवे जैनोंकी अमल करने लायक फर्जे या श्रावक धर्मकी पद्धति-प्रणालीका	११५
७	विविध विषय संग्रह	१७२
८	श्री-तीर्थ यात्रा दिग् दर्शन	१९१
९	सद्भावना	१०५
१०	देव द्रव्य ज्ञान द्रव्य और साधारण द्रव्य संबंधी विचार	१११
११	श्री जैन श्वेताम्बर वर्गके पूज्य मुनीराज तथा विवेकी श्रावकोंको अति अगत्यकी सूचनाओं	२२०
१२	जैन श्वेताम्बर मुमुक्षु वर्गको नम्र विज्ञप्ति	२४७
१३	असल फकीरी	२६९
१४	कवि शुभचंद्रजी विरचित ज्ञानार्णवांतर्गत सर्वीर्य ध्यानका सारांश	२८२
१५	सार शिक्षा संग्रह	२८९
१६	हिरण्य और शेन प्रश्न उद्धारित सार	३०३
१७	पंच परमेष्टि जाप यंत्र	३१२

अथ मंगलाचरणम्.

(श्री वीर सद्भाव स्तुति)

वीर जीनेश्वर साहिव सुणज्यो, अरज करुं छुं जग धणीरे. ए टेकः
 दया चारिथी^१ स्नान करीने, संतोष चिवर^२ धारियेरे;
 विवेक तिलक अति चंग^३ करीने, भावना पावन^४ आशयेरे. वीर. १
 भक्ति केसर कीच^५ करीने, श्रद्धा चंदन भेळीएरे;
 सुगंधी^६ सद् द्रव्य मेळीने, नव ब्रह्मांग^७ जिन अचीएरे. वीर. २
 क्षमा सुगंधि सुमन सदामे,^८ दुविध धर्म क्षौम^९ युगवरेरे;
 ध्यान अभिनव^{१०} शुषण सारें, अची अमे घणुं हर्षियेरे. वीर. ३
 आठे मदना त्याग करण रूप, अष्ट मंगळआगें थापीएरे;
 ज्ञान हुताशन^{११} जनित शुभाशय, कृष्णागुरु^{१२} उखेवीएरे. वीर. ४
 शुद्ध अध्यात्म ज्ञान वद्दनिथी,^{१३} प्राग् धर्म^{१४} लवण उतारीएरे;
 योग सुवर्त्युल्लास करंता, नीराजना^{१५} विधि पूरीएरे. वीर. ५
 आत्म अनुभव ज्ञान स्वरूपी, मंगल दीप प्रजालीएरे;
 योग त्रिक शुभ नृत्य करंता, सहज रत्नत्रयी^{१६} पामीएरे. वीर. ६

१ जल, २ वस्त्र ३ मनोहर, ४ पवित्र ५ रस, घोळ ६ उत्तम
 ७ ब्रह्मचर्य रूप ८ पुष्पमाळा. ९ वस्त्र युगल १० अपूर्व ११ अग्नि
 १२ उत्तम धूप १३ अग्नि १४ पूर्वकें अशुद्ध धर्म १५ आरती. १६
 मन वचन और कायानी सत्पट्टति १६ सम्यग दर्शन, ज्ञान
 और चारित्रः

सत्ययायि^१ सुघोषा^२ वजावी, रोमरोम उल्लासीएरे,
 भाव पूजा लयलीन होवंता, अचल महोदय पामीएरे. वीर. ७
 भाव पूजा अभेद उपासक^३, साधु निर्ग्रथे अंगीकरीरे,
 द्रव्य पूजा भेद उपासक गृह-मेधीने^४ नित्य वरीरे. वीर. ८
 द्रव्य शुद्धि भाव शुद्धि कारण, जिन आम्ना^५ अविधारीएरे,
 ध्याता ध्येय ध्यानरूप एके, अजर अमर पद पामीएरे. वीर० ९.
 सालंबन निरालंबन भेदे, ध्यान हुताश जलावीएरे,
 कंचनोपलने^६ न्याये, करीने, चैतन्यता^७ अजवालीएरे. वीर. १०
 कर्म कठीन घन नाश करीने, पुर्णानंदता पामीएरे,
 रमतां नित्य अनंत चतुष्के^८ विजय लीला नित्य जामीएरे. वीर. ११

- १ सरस शांति सुधारस सागरं,
 शुचितरं गुणरत्न महागरं;
 भविक पंकज बोध दिवाकरं,
 प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं.
- २ अद्याऽभवत् सफलता नयन द्वयस्य,
 देवत्वदीय चरणांबुज वीक्षणेन;
 अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभासते मे,
 संसार वारिधिरियं चुलुक प्रमाणः
३. प्रशम रस निमग्नं दृष्टि युग्मं प्रसन्नं,
 वदन कमल मंकः कामिनी संग शून्य;
 कर युगमपि यत्ते शस्त्र संबन्ध बन्धं,
 तदसि जगति देवो वीतराग स्वमेव.

१ उत्तम परिणाम. २ घंटा. ३ सेवक-आराधना करनेवाला.
 ४ गृहस्थ, श्रावक. ५ फरमान. ६ सुवर्ण और मीठीका द्रष्टांतसें. ७
 आत्मस्वरूप. ८ अनंत ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्य.

श्री विश्वेश्वन्दे !

विविध जैनतत्त्व विचारमय—

जैन-हितबोध.

(हिन्दी-भाषानुवाद समलंकृतः)

वस्तुनिर्देशात्मक—मंगलाचरणा.

(दोहरा—छंद.)

अज अनादि अव्यक्त प्रभु, चिदानंद चिद्रूप;
जिन्हके चरनसरोजमें, नमत सदा गुरभूप. १
तिन्हको सुमिरन करि लिखुं, हिंदि “ जैन हितबोध; ”
पढियें पाठक नित प्राति, तजि मततत्व विरोध. २
सार सार सब संग्रहो, तजिकें दोष तमाम; .
लीजें परमानंदमें, अनुभौ सुख अभिराम. ३

श्री वीर प्रभुका निर्वाण और अपना कर्त्तव्य.

देवेन्द्र, नरेन्द्र और योगीन्द्रोंके परमपूज्य चरम तीर्थंकर श्री
मन् वीराधिवीर महावीर प्रभुजीने उत्कृष्ट योग और तपके बन्धमें

घाती कर्मका संपूर्ण क्षय करके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र और अनंत वीर्यरूप अनंत चतुष्टय संप्राप्तकरके—प्रकट करिके स्वर्ग मृत्यु पातालके हित निमित्त देवोंके बनाये हुवे समवसरणके बीच गुरस्थापित पंचम प्रातिहार्य सिंहासनपर बिराजमान होकर बारह वर्षदाकी मध्यमें अमृतमय—मधुर देशनाजल वर्षाकर भव्य समूह क्षेत्रकों गुरसमय बनाकर सम्यक्दर्शन—बोध बोधबीजकों अंकुरित किया. और इंद्रभूति वगैरः गनधरजीकों त्रिपदी देकर साधु—साध्वी—श्रावक—श्राविकारूप चतुर्विध श्री संघ (तीर्थ) की स्थापना की, उसी वक्तसे इस भारत भूमिमें जाहोजलालीके साथ जैन शासन ज्यादा तौर पर विजयवंत हो प्रवर्तने लगा और प्रभु-जीके परम पावन गुणों—अनिश्योंसे सर्वत्र शान्ति फैलाने लगी. प्रभुजीके परम पुनित अमृत वचन श्रवन करके प्राणि मात्र करुणा बुद्धिके साथ उत्तम प्रकारकी मैत्री, मुदिता और मध्यस्थता धारन करनेवाले हुवे. अविवेक, अनीति, अन्याय या असत्यका मार्ग त्यागन करिके विवेक पूर्वक नीति न्याय या सत्य मार्गका अवलंबन करनेवाले हुवे. साधुजीके साथ परम प्रमोद भाव धरनेवाले हुवे. प्रतिज्ञा करनेमें दक्ष हो ग्रहित प्रतिज्ञाकों प्राणकी तरह पालने लगे. शील—ब्रह्मचर्यकोंही सच्चा भूषण या अलंकार, विवेककोंही सच्चे लोचन, और सत्यभाषणकोंही मुखमंडन मानने लगे. उत्तम आचार और उत्तम बिचारोंमें कुशल तथा अप्रमादी हुवे. संत सु-साधुजनोंके दास बने हुवे रहने लगे. मन और इन्द्रियोंका यथायोग्य

निग्रह करने लगे. कषाय तापकों दूर करनेके लिये श्री सर्वज्ञ भा-
 षित उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, और संतोषका सेवन करने लगे.
 मदिरादिक दुष्ट व्यसनोंका बिल्कुल त्याग करनेमें कटिवद्ध हो रहे.
 विषय रसकों विषवत् गिनने लगे. निद्राकों वैरिणी मानने लगे.
 और स्त्री विकथादिकों हालाहल-झहर समान निंदने लगे. स्वल्पमें
 प्रमाद मात्रोंकों कटे दुश्मन जैसे मानकर उनसे विराम पाए. सम-
 स्त जीवोंकों आत्म सादृश गिनकर उन्हींका संरक्षण करनेके वास्ते
 तत्पर हुवे. किसी जीवकों क्लेश न हो वैसा हित मित भाषन
 करने लगे. परद्रव्य और परदारा तर्फ जालांजली देने लगे-यानि
 पराये धन-द्रव्यकों धूलके ढेले या लोष्ठवत् निर्माल्य गिनने लगे
 और पराई स्त्रीकों काली नागन समान जानकर उनसे दूर रहने
 लगे. श्री सर्वज्ञ प्रभुजीकी आज्ञाकों शेषावत् मस्तकपर धारन करने
 लगे. अर्थकों अनर्थ मूल जानकर उनका सप्तक्षेत्रादिमै यथा अवसर
 विवेकसे व्यय करने-खर्चने लगे. दीन दुःखीजनोंकी भीर भांगनेकों
 तत्पर हुवे, सीदाते-दुःखपाते हुवे साधमी भाइयोंकों भक्तिभरसे
 उद्धरनेके लिये तन मन धनका सदुपयोग आदरने लगे. अपने सा-
 धमीजनोंकी उन्नति होनेमै अपनी ही उन्नति मानने लगे. अपने
 साधमीभाइयोंकी न्यूनता सहन न हो सकनेसे उनकों अपने बरोबर
 करनेके लिये बन सकै उतनी कोशीश करने लगे. स्वधमी भाइयों-
 की आधिक्यता देखकर अंतःकरणसे खुशीभी होने लगे. राग द्वेषका
 विवेकसे विजय करनेकों, श्री चितराग देवकी साक्षात् शान्त रस-

दायी-शान्तरसमय मोहक मुद्राकी, तथा सिद्धांत-आगम बानीकी परम भक्ति भावसें सेवा उपासना करने लगे. क्लेशकों तो दारिद्र्य-का मंदिर जानकर उसका केवल परिहार करने लगे. जुँटा कलंक, चुगलीखोराइ और अवर्णवाद-बुराइ-बदी करनी इन्होंकों अन्यायरूप समझकर इन्होंसें तदन अलग हो जानेमैही यत्नवान् हुवे. मुख और दुःखके वक्त समभावसें पवित्र नियम धुराकों अडगतासें धारन करकें स्वजैनता सार्थक करने लगे. माया-मृषा, बोलना कुल और करना कुल उनकों तो छौंकारे हुवे झहरके समान गिनकर तजवीजसें परिहरने लगे. और मिथ्यात्वकों तो परमशल्य, परमरोग तथा परम विषके समान जानकर उनका स्पर्श भी नहीं करतेथे. अैसी बहुतही कल्याणकारक उमदा नीतिकां अवलंबकर मुश्रावक वर्ग भवर्त्तता हुवा, और मुसाधु वर्ग तो महाव्रत रूप महान प्रतिज्ञाओंकों सद्बिवेकसें ग्रहण करकें सिंहकिशोरकी तरह बहादुरीसें पालन कर सर्वज्ञ पुत्रका उत्तम विरुद सार्थक करते हुवे सफरी जहाज मुवाफिक यह संसारसमुद्रकों सरलतासें आप खुद तिरतेथे और अपने आश्रितोंकोंभी यानि साधु श्रावकोंकों भी सुख पूर्वक तिरासकते थे. और परोपकारकों अपना पवित्र स्वार्थरूपही गिनते थे.

अैसी परम उदार सर्वज्ञ नीतिका सम्यक् सेवन करते हुवे साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविकारूप जंगमतीर्थ अपने समागममै आते हुवे भव्यजीवोंकों सद्बुपदेश जलसें सिंचन कर-पावन करकें श्री

जिनशासनकी शोभा—महात्म्य बढाकर शासन—प्रभावनारूप परम लाभकों पातेथे. यह तमाम प्रभाव धर्मचक्रवर्ती श्री जिनेश्वर देव-काही गिना जाता है. क्रमशः वीर परमात्मा भूमिपर प्रतिबंध—हर-कत विगर विचर कर, अनंत भव्यसत्त्वोंका उद्धार कर, आपके चाकी रहे हुवे अघाती कर्मोंका क्षय करके पंचमी गति—मोक्षमें सि-धार गये और अक्षय, अनंत, अब्याबाध, अपुनर्भव, शिवसंपत्तिके स्वामी हुवे.

परमसिद्ध निरंजन हो लोकाग्र स्थिति भजकर परम निवृत्ति सुख पाए. इसका नाम निर्वाण—कल्याणक कहाना है. जब चरम तीर्थकर श्री महावीरस्वामी निर्वाण प्राप्त हुवे तब द्रवेंद्रा-दिकोंका आसन चञ्चित होनेसे निर्वाण ज्ञान होतेही शोक सहित निर्वाण स्थल आकर अपना अपना उचित कृत्य कर कर, भाव उ-द्योत भगवंतका विरह होनेसे द्रव्य उद्योत किया यानि दीपालिका प्रकट की. उसी दिन उमी सबवसे लोगोंमें भी सब जगहें मंगलकर दीवाली पर्व जाहिर हुवा. परमात्माश्रीने अंतमें सोलह प्रहरकी भव्यप्राणीओंकों अखंड देशना दीथी, जिसमें पुण्य पाप फल विपाकका स्वरूप प्रतिपादन किया था. दूसरेभी विगर पूँछे अनेक अध्ययन कहकर जन्म मरणके कुल बंधनोंकों छोड प्रभु स-र्वोत्कृष्ट मोक्षसुख पाए. वैसे उत्तम सुख प्राप्त होनेके वास्ते उत्कृष्ट भावसे जो भव्य प्राणी दीवाली पर्वके दिन छठ अष्टमादिक तप कर विधवत् श्रीवीरप्रभुका ध्यान धरते हैं वै भी परिणाम विशदिसें

भवदुःखका अंत लाकर श्री गौतमस्वामीजीकी तरह निर्मल अध्य-
वसाय योगसें शुक्ल ध्यानका महान् लाभ प्राप्तकर, समस्त घाती
कर्मोंको क्षयकर केवलज्ञान पाकर, परम महोदय-मोक्षपदका स्वामी
होते हैं. श्रीगौतमस्वामीजीके पवित्र दृष्टांतसेही सिद्ध होता है कि
प्राणी मात्रकों अंतमें अपना कल्याण साधनेके वास्ते सद्विवेक
धारन किये बिगर छुटकाही नहीं हैं. जो भव्यसत्त्व जन-सामग्री
विद्यमान होने पर सद्विवेक धारन करके उसका लाभ लेता है उन-
का तो जन्मही सफल है; किन्तु जो मोहग्रसित मूढ मनुष्य औसी
मुश्केलीसं मिलनेवाली सामग्री प्राप्त होने परभी उनकों निकमी
गुमाते हैं वे पामर प्राणीओंको पीछेसें अवश्य पिस्ताना पडता है.
ऐसा समझकर शाहाने मनुष्योंने सद्विवेक सजनेके वास्ते और
अविवेक तजनेके वास्ते जितना बन सके उतना प्रयत्न करनाही
उपयुक्त है.

सर्वज्ञ वीतराग परमात्मा श्री वीरप्रभुके अपन सब सेवक
कहे जाते हैं; तौ भी अपन परम उपकारी पिता समान श्रीमहावीर
स्वामी प्रभुजीकी पवित्र आज्ञा-मर्यादा उल्लंघन कर स्वच्छंदपनेसें
अपनी मोज मुजब अच्छे मार्गको छोडकर उन्मार्ग भजे वो क्या
अपनको थोडी शरम पेदा करनेवाला प्रकार है ? अपने सगे भाइ-
सेंभी आले दर्जेके अधिक प्रेमपात्र अपने साधर्मिभाइयोंके
साथ भेदभाव यानि जुदाइ रखकर कुसंप करै वो भी कम-
लउजा रूद है ? अपन साधर्मिभाइयोंके साथकी श्री सर्वज्ञ-

कथित साधर्मीवात्सल्यताकी उत्तम नीति रीतिकां छोड़ अपनी मरजी मुजब संत साधुजन धिःकार के निकाल देवै. वैसी बेढंगभरी नीति ग्रहण कर मदोन्मत्ततासें हितवचनरूप अंकुशकोंभी हिसाबमै न गिनै वो कैसा निंदापात्र और दुःखजनक गिना जावै ? द्रव्य और भावसें दुःखपाते हुवे साधर्मी भाइयोंकां अपनी शक्तिके अनुसार मदद देनेकी अपनी पवित्र फर्ज बिसर कर, उनके हृदय भेदक दुःखोंके स्हामने टगमगाकर देखाही करै, और दूसरे यश कीर्तिकी खातिर अनेक लखलूट-उडाउ खर्चकी अंदर पैसेका गैर उपयोग कर उपर बतलाये हुवे दुःखग्रसित साधर्मीयोंकां संगीन आश्रयमै भाग लेनेकी सच्ची तक के वक्त निर्माल्य बहाने निकाल उलटा मुँह फिरा लेवै वो कैसा और कितनी लज्जा पैदा करनेवाली तथा हँसने योग्य वार्त्ता है ? बड़ेखां कहलवाकर औरत, बाग-बगीचे और बगी-फैटिनमै बेमुमार पैसा बरबाद करनेसें नहीं डरता है; लेकिन अच्छे धर्मक्षेत्रकी अंदर शुभ परिणामसें निः स्वार्थके साथ सद्व्यका सदुपयोग करनेमै संकुचित मन करनेवाले विवेक विकल जनोंकां किस वस्तुकी उपमा देवै वो भी शोचने जैसा है ! अलबत परभवका साधन करनेमै पीछे हठनेवाले जन किसी शुभ-अच्छी उपमाके लायक तो हो सकते ही नहीं. इनसें भी ज्यादा शोक करनेकी खातिर अपने सर्वख धनकों भी या होम करनेकां तैयार होते हैं. ऐसे स्वच्छंदी जनोका अस्तित्व जगत्में केवल भारभूत ही माना जाता है. मिली हुई दौलत जब अंतमें ऐसे विवेक विक-

लोकों त्याग करके चली जाती है, तब वै अज्ञान आंख मसल कर रोतेही रहते हैं, और स्वच्छंदपनेसे चलनेके प्रायश्चित मुवाफिक पश्चात्ताप करनेकी अंदर वाकी मै रहा हुवा आयुष पूर्ण कर यमराजाके मेहेमान होते हैं. तथा स्वच्छंदपनेके सचे फलकी परीक्षा तो वहां ही होती है. और बुद्धिबल पाने परभी उसका सदुपयोगके बदलेमै गैर उपयोग करै उसिके वेसे ही बेहाल होते हैं. वास्ते तत्त्वातत्त्व विचार करिके अतत्त्व छोडकर तत्त्व ग्रहण करना यही अकलमंद पुरुषोंका कर्तव्य—जीवनसार्थक है; तौ भी कितनेक जन अनेक कुतर्क, छल प्रपंचकी रचना करके भोलेभाले जीवोंका वाग्जालमै या मोहजालमै फँसाकर अपने और दूसरेको अनर्थ प्राप्ति कराते हुवे अनेक दुराचारीजनोंको अपन प्रत्यक्ष अपनी आंखोंसे ही देखते हैं. ऐसे अनाचार या दुराचारको सेवन करनेवालोंकी बुद्धि ही उन्हीके और दूसरोंके द्रव्य और भाव प्राण हरनेके लिये जबरदस्त शस्त्र रूप ही होती है. वैसी नीच बुद्धि धारन करनेसे अपने आपको और दूसरोंको भी अनेकशः अधोगतिका ही कारण बनता है; तदापि दुर्जन अपना स्वभाव नहीं छोड देते हैं वो प्रत्यक्ष हानिकारक ही है.

ऐसा समझकर सज्जन अपनी सुबुद्धिका बन सकै वहां तक सदुपयोग करनेकी तक हाथसे कभी नहीं गुमाते है. शुभ आशयवाले सज्जन दुर्जनोंकी तरह कबी भी निर्दय परिणामी हो कर जीवाहिसा नहीं करते हैं, असत्य नहीं बोलते हैं, पराये द्रव्यको हर

लेनेका इरादा ही नहीं रखते हैं, पराई स्त्रीकी तर्फ निगाह भी नहीं डालते हैं और पुद्गल द्रव्यमें महा मुर्छा भी धारण नहीं करते हैं. सर्वज्ञ पुरुषोंकी या सर्वज्ञ पुत्रोंकी हितशिक्षा पाकर परभवसे डरकर पापका परिहार करते हैं. क्रोध-मान-माया-लोभ इन रूपी चांडाल मंडलीका संग करना भी नहीं चाहते हैं. क्रोध कषायके तापकों चंदनसे भी ज्यादा शीतल समतारससे शांत करते हैं. जातिमद, कुलमद, बलमद, तपमद, बुद्धिमद, रूपमद, लाभमद और अश्वर्यमद-इन रूप आठ उंचे शिखर युक्त मानरूपी दुर्धर पहाडकों मृदुतारूप वज्रसे तोड़ डालते हैं. मायारूपी नागिनीके झहरकों ऋजुतारूप जांगुली मंत्रके योगसे दूरकर देते हैं, और लोभरूपी अगाध दरियावकों संतोष अगस्त्यकी सत्सहायतासे शोषण करलेते हैं. राग और द्वेषकों कष्टे दुस्मन समझकर उनका विश्वास नहीं करते हैं मतलब कि संसारके क्षणिक पदार्थोंपर राग या द्वेष नहीं करते हैं. कलहकों अपने और परायेके कलेशका कारण जानकर बिल्कुल त्याग करते हैं. दूसरेके शिरपर झूठा कलंक चढाना, रहस्य भेद करना (चुगली करना) और परनिंदा करनेका स्वभाव उन्होंको कर्मचांडाल जैसे समझकर तदन त्याग देते हैं. सुख किंवा दुःखकी सामग्रीके वक्त समभाव रखकर हर्षविषाद नहीं करते हैं. माया-कपट और झूठकों; अगर कहेना कुछ और करना कुछ-इन्होंको हालाहल विष जैसे जानते हैं, और मिथ्यात्वकों समस्त पापका ही मूल गिनकर उसका जरासा भी संग नहीं करते हैं. इस तरह स-

कल पापनिवृत्ति पूर्वक धर्म धारण करनेसे सज्जन अपना जन्म सफल करते हैं. पापकर्म मै सच्ची लगनी लगानेसे पैदाहुइ दुष्ट वासना बंध हुवे बिगर ऐसी उत्तम-शुद्ध-उदात्त भावना पैदाही नहीं होती हैं. सज्जनोंका स्वभाव हंस समान है और दुर्जनोंका स्वभाव सूअरकी समान है. साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका—यह चारों सर्वज्ञ प्रभु श्री वीर परमात्माके सेवक होनेसे वै परोपकारी परमात्माकी प्रजारूप गिनाये जाते हैं. अलबत, परमात्माकी पवित्र आज्ञा मुजब चलनेके कामी सुसाधु और प्रभुजीके वृद्ध-बड़े पुत्र कहे जाते हैं. आर्या चंदनबाला, मृगावती वगैरः महासतीयोंकी तरह परम विनय-भाव पूर्वक पवित्र महाव्रत पालनेमें तत्पर सुसाध्वी समूह प्रभुजीकी बड़ी पुत्री, और सुलसादिककी तरह सुश्रद्धा धारिणी श्राविकाए प्रभुजीकी छोटी पुत्री गिनी जाती हैं.

इसपरसे एकही परमात्माकी पवित्र आज्ञाकां पालनेवाले चतुर्विध संघ के बीच एक दूसरेका कैसा गाढ सम्बन्ध रहा है वो स्पष्ट मालूम हो आता है. सांसारिक संबंधसे भी ये धर्म संबंध कितना पवित्र और ज्यादा किम्मती है? वो लक्ष्मै लेने लायक है. संसारचक्रकी अंदर कर्म के वश्य हो जानेसे भ्रमण करने के वक्तमें माता-पिता-पुत्र-स्त्री वगैरः का संबंध मिलना जैसा सरल है वैसा उपर कहा गया धर्मसंबंध-मिलाप सुलभ नहीं है; लेकिन बड़ा दुर्लभ है; तदपि कोई कोई सुलभबोधी भाग्यवंत भव्यजन भवाटवी के बीच अतिदुर्लभ धर्म पाकर अपने साधर्मीभाइ और भगिनीयोंकी तर्फ सच्चा वात्सल्य भाव रखते है उन्हीकां ही धन्यवाद है.

वही धर्मज्ञ स्वधर्माभाइ और भगिनीओं के गुनरत्नोंकी उमदा किम्मत कर सकते हैं. पीडापाते हुवे साधर्मियों के सुख निमित्त सच्ची अंतरंगवृत्ति उन्हीं के ही दिलमें रमन करती है, अपने साधर्मियों के दुःख देखकर वैसे भाग्यवंतोंको ही कंप छूटता है, यथाशक्ति तन-मन-बचनसे स्वार्थकी आहूती देकर स्वधर्माओंकी सच्ची सेवा भी वैसे ही भाग्यभाजन बजाते हैं, और वैसेही धर्मात्मा उत्तम प्रकारकी धर्म बावतकी तालीम देकर उनको धर्म के सन्मुख, और व्यवहारिक कार्यकी भी तालीम देकर उनको व्यवहार कुशल करते हैं, जिस्से वे इस लोक और परलोकमें सुखी होते हैं. सच्चा साधर्मिक संबंध समझमें आये बिगर ऐसी परोपकारवृत्ति क्वाँ कर जाग्रत हो सकै ? ऐसे अच्छे आशयवाले सज्जन क्या कबी भी अपने धर्म बान्धवोंसे भेद भाव रखें ? कभी नहीं ! क्या उन्होंका अतुल दुःख देखकर निःशंकतासें मौज मुजब मजाह उडावै ? किंवा अपने और परायेके श्रेयका अति उत्तम मार्ग छोडकर झूठे मान-मरतबेकी लखलूंटमें उपस्थित हो जावै ? अरे ! स्वपर के उद्धारका श्रेष्ठ मार्ग समझ सुझ कुलीनजन कबी भी अनर्थकारी मार्ग अंगीकार करै ही नहीं ! वैसे शाहाने मुजन अच्छी तरहसें समझते हैं कि-ज्ञानी पुरुष अपने स्वार्थ बिगरही मित्र-बंधु हैं, वैसे महात्मा तो फक्त परमार्थ के दाबेसें ही अपनको हितमार्ग बतलाते हैं; तो वैसे महाशय पुरुषोंकी हितशिक्षाओंका अनादर करके स्वच्छंदवृत्ती भज लैनी ये केवल उन्मादरूप-दीवानपना ही है, अमृतकी बोतल टोल देकर उसमें विष भर लेने जैसी बात है, हुने के थालमें धूल

भरने के जैसा प्रकार है, चिन्तामणिरत्नकों कव्वे उडाने के वास्ते फेंक देना उसीकी बराबर है, कल्पवृक्षकों कुल्हारेसँ काटकर वहाँ आकका पेड रोप दे वैसा है, हाथी बेचकर गद्धा खरीदने के जैसा काम है. समुद्रपार जाने के समर्थ जहाजकों छोडकर पत्थरकों पकडने जैसी मूर्खता है, सूत के धागे के लिये नौसर मुक्तहार तोड डालने जैसा वाहियातपना है, स्वीटी के खातिर महेल गिरादेने जैसा बेवकूफीका काम है, और एक पाटियेकी खातिर भर समुद्रमै जहाज भांग डालने के जैसा अहंक्वपनेका कार्य है. जो कुबुद्धिजन स्वच्छंदतासँ चलकर सर्वज्ञ कथित सत्य मार्गकों लुप्तकर उन्मार्ग ग्रहण करते हैं, वैसे निफट नादान लोग सज्जन समाज के भीतर हंसी के पात्र या निंदा के पात्र होते है. इतना ही नहीं, मगर विषय कषाय के ताबे होकर किये हुवे दुष्कृत्याँ के योगसँ भवांतरमै नरक निगोदादि महादुःख के भागी होते हैं; ऐसा समझकर सज्जन परभवसँ डरकर स्वच्छंदता छोड सर्वज्ञ कथित सत्य मार्गकों ही स्वीकृत करकेँ निर्भयतासँ उसीका ही सेवन करते हैं, तो अंतमै वै महानुभाव दुःख के दरियावसँ पार होकर अक्षय सुख संपत्ति स्वाधीन कर सकते हैं. ऐसे अनेकानेक दृष्टांत अपन आगमद्वारा सुनकर अपना सकर्णपना सार्थक करने के वास्ते वैसे महाशयोँ के चरित्र अमृतका पानकर स्वकर्तव्य समझकर स्वपरका श्रेय साधन-हितार्थ सब तरहकी कायरता छोडकर त्रिकरण शुद्धिसँ सदुद्यम करना ही लाजिम है.

अपना कर्त्तव्य क्या है ?

अय भव्यसत्त्व पर्षद् ! यद्यपि परम पूज्य पितारूप श्रीमन्महावीर परमात्माके पावन कदम दर कदम चलकर अपनकों बहुतसे कार्य करनेके हैं. अपनी बहुतसी न्यूनताओं दूर करनेकी हैं, वो सब एकदम पुष्टालंबन-निमित्त कारणोंके सिवाय बन सकें असा न होवै; तोभी श्रीवीर प्रभूकी पवित्र आज्ञाकों अक्षरशः अनुसरकर जगजयवंत जिनशासनकी शोभा बढ़ाने वाले वृद्धाचार्य वगैरः महान् पुरुषोंके कदमपै यथाशक्ति चलकर अपनकों अपनी बड़ी बड़ी स्वामियें समझ समझके अवश्य दूर करनी चाहियें.

प्यारे भाइ और भगिनीओं ! पहिले तो अपने सर्वज्ञ वीतराग परमात्मा, अमृत जैसी मधुरी वानीसं अपनकों किस वास्ते बोध देते हैं, वही अपनी अंदरका बहुतसा हिस्सा भाग्यसंही जानना होगा. आप सब असा तो जानतेही होंगे कि,—सम्यक्ज्ञान-जानपने बिगरकी क्रिया अंध गिनी जाती है. तैसेही सम्यक्ज्ञान पूर्वक करनेमें आती हुई उचित क्रिया शुभ फलदायी होती है; तथापि अपन अपने आवश्यक कृत्योंका क्या प्रयोजन है. वितना भी जानने जितना श्रम नहि लेंवें ये कितना शोचनीय और लज्जास्पद है ? अपनकों अपने इष्टदेव, गुरु, धर्म या साधर्मिभाइ-भगिनीयोंकी भक्ति किसलिये करनेकी है ? हिंसा, अनृत, अदत्त, अब्रह्म और परिग्रह रूप पंचाश्रवका रोध किस लिये करनेका है ? क्रोधादि चारों विषयका त्याग किस लिये करनेका है ? पांचों इंद्रियें और मनका द-

मन किस वास्ते करनेका है ? दान, शील, तप, भाव, वैराग्य, और सौजनादि सदगुणोंका सेवन अपनकों किस वास्ते करनेका है ? इन सब बातोंके लिये सम्यग् ज्ञान मिलाना कितना जरूरका है ? उन उन धर्म क्रिया संबंधी यथार्थ ज्ञान पूर्वक विवेकी सद्वर्त्तनसं अपने कितना उमदा फायदा मिला सकेंगे ? अहा ! उन उन पवित्र सर्वज्ञ परमात्मा प्रणीत धर्म क्रिया करनेमें अपनकों कितनी भारी लज्झत मिष्टता आयेगी ? व्हो तो खास अनुभव गम्यही होनेसं उसका वर्णन नहि किया जाता है. पवित्र धर्म संबंधी समस्त सत्क्रिया करनेका तथा अनादि स्वच्छंदतासं करनेमें आती हुइ कुल असत् क्रिया छोड देने के लिये मूल हेतु विषय वासना तजकर निष्कषाय शुद्ध आत्म स्वभाव प्रकट करनेके वास्ते अपने अंतरंग शत्रु राग, द्वेष और मोहादिक महान् दोष दूर करनेका है. अपनकों समझ रखना चाहियें कि, अकेले राग और द्वेष कि जो मोहके पुत्र हैं और अपनी अज्ञानतासं मोहराजाके जोरसं अपनकों भव भव संताप देतें रहेते हैं; तो भी तत्त्वसं उन्होंकी मित्रकी तरह सेवना करतेही रहते है. अकेले राग, द्वेषही अखिल जगतके जीवोंकों जेर करनेके लिये शक्तिमान् हैं, तो ये दोनु मोह समेत जेर करनेका दोश करै तो फिर कहनाही क्या ? ज्ञानी पुरुष तो इन तीन्होंकों दुश्मनही कहते हैं. जन्म जन्ममें पवित्र धर्मकी समर्थ सहायता सिवायके अशरण अनाथ प्राणीयोंकों बहुत बहुत तरहसं संतापने वाले वै तीनूका किंचित् भी विश्वास न

करनेके वास्ते और उन्हींसें सावधान रहनेके वास्ते निःस्वार्थ बुद्धि-
 सें ज्ञानी पुरुष समझाते हैं; तदपि मुग्धतासें करके वैसे हितोपदेशकी
 बेदरकारी—अनादर करके स्वच्छंदतासें अपन उक्त दोषोंकोही पोषण
 कर उन्हीकी ही पुष्टि करते है ये कैसा अनुचित वर्तन है? अपने अनादि-
 के अंतरंग कट्टे दुश्मनोंका अहर्निश पोषण करनेसें—उन्हींकी आज्ञानु-
 मार चलनेसें और उन्हीकाही विश्वास करनेसें अपनको क्यौं करके
 क्षेमका संभव होवै ? अप्रशस्त रागादि दुश्मनोंको दूर करनेके वास्ते
 श्री जिनेश्वर देवनें सर्वज्ञदर्शित सत्क्रियामें प्रीति पूर्वक प्रवर्तनेका
 फरमान किया है; तदपि अपन बहुत करके सत् क्रियाका -स्वरूप
 प्रयोजनादि यथार्थ न समझनेसें सर्वज्ञ मुचित सत्क्रियाको विवेक-
 पुरःसर प्रीति और स्थिरतासें खेद रहित सेवनेके बदलेमें बहुधा
 अरुचि—अस्थिरतादि सेवन करतेही रहते हैं ये कैसा बेसमझका
 कार्य है ? श्रीजिनेश्वर, राग, द्वेष और मोह महा मल्लकों सर्वथा
 जेर करनेवाले—जगत् प्रभूकी प्रसन्नता पूर्वक स्थिरता लाकर पूर्ण
 प्रीतिसें पूजार्चना करने वाले पूजक खुद आपही पूज्यपदकों पाते
 हैं. अरे ! पंच अभिगमकों समालकर, विवेक पूर्वक दिकथा छोड-
 कर, पांचों इंद्रियोंका निग्रह कर, पूर्वोक्त रागद्वेषादिरूप चांडाल
 चतुष्ककों तजकर, उत्तम शील संतोष धारणकर विधि सहित प्रभु
 भक्ति रसिकजन, जो शांत रसका पान करके समस्त भवतापकों
 दूर करते हैं, उनका भान, भूले भटकनेवाले भोले और शठजनोंको
 कहांसें होवै ? श्री सद्गुरुकी कथनी और रहनीकों पूर्ण प्रकारसें

प्रमाद रहित संत-सुसाधु जनोंकी पावन चरण सेवनामें अभिमुख हो रसिक सुविनीत शिष्यवृन्द भ्रमर गणकी तरह जो परिमल-सुवासना लूटते हैं उनका खियाल भी सद्गुरु सेवा विमुख अविनीत शिष्य समूहकों कहांसे आवे ?

श्रीसिद्धांत-सर्वज्ञ वीतराग प्रणीत होनेसे सद्विवेकी सज्जनो द्वारा संपुर्ण श्रद्धासें ग्राह्य कर और पूर्वापर विरोधके दोष त्याग कर सर्व सम्मत आगम रहस्य रूप मकरंदका यथेष्ट श्रीसद्गुरुकी सम्यक् सेवा भक्ति पूर्वक पानकरनेवाले मधुकर समान मुनिगण जैसी मिष्टता मिला सकें उनके अनंतवे हिस्से भी क्या अमृतरस आ सकें ? कभी नहीं ! तथापि सद्भाग्य योग्यसें प्राप्त हुई सद्बुद्धिद्वारा उक्त अमृतरस चखनेका स्वाद जो पंच प्रमादके ताबेदार मंदभागी है वै नहीं पा सकते हैं और बुद्धिका दुरुपयोग करने तकभी नहीं चुकते हैं, वैसे मूर्खशेखर जन स्वच्छंदतासें कितना भारी नुकसान उठाते हैं वो कहा भी नहीं जाता है. श्रीसर्वज्ञ प्रणीत सिद्धांतके कथन मुजब अक्षरशः चलन रखनेकी अपनी अति पवित्र फर्ज भूलकर उलटे पवित्र आगमोंकी आशातना होवै वहांतक अपन अज्ञ भाइयें उपेक्षा करते हैं, वो बहुत ही अनुचित है. श्री सर्वज्ञ भाषित सिद्धांत निष्पक्षपातसें जगत मात्रकों हितकारी होनेके लिये उन्होंका बहुत मान संमालना-उन्हीका संरक्षण करना वो अपनी मुख्य फर्ज अपने लक्षमें लेनी ही योग्य है.

श्रीसंघ-श्री सर्वज्ञ प्रभूकी पवित्र आज्ञा मुजब वर्तने वाले

सुसाधु, साध्वी, श्रावक और श्राविकाओं जंगम तीर्थरूप गिने जाते हैं. श्री तीर्थकर प्रभु खुदभी उक्त गुणाकर संघका उचित आदर करते हैं तो अन्य सामान्य प्राणियोंको उक्त गुण सागर श्रीसंघकी तर्फ कितने सन्मानकी दृष्टिसे देखना उचित है, उनका सम्यक् विचार करना उपयुक्त है, साधर्मीभाइ और भगिनीओ परम पूज्य पिता स्थानीय श्रीवीर परमात्माकी पवित्र संतती पुत्र पुत्रीपणेका हक धराते है, तो उन सभीको एक दूसरेके साथ कैसी सभ्यता रखना तथा सुशीलता सहित सुसंपधारी गुण ग्राहक बुद्धिद्वारा शासनकी शोभा बढ़ाना चाहिये ? ऐसी अगत्यकी बात तर्फ दुर्लक्ष बतला कर मरजी मुजब चलकर दुग्धकी अंदरसेभी जंतु दूढ़ने जैसा अति अनुचित वर्त्तन रखना ये कितनी शरम पैदा करने वाला प्रकार गिना जावै ? श्री सर्वज्ञ भगवान्का, निर्ग्रथ अणगार मुमुक्षु जनोंका, श्रीसिद्धांतका या चतुर्विध संघका फरमान तत्त्वसें एक समानही होना चाहिये; क्यों कि उन सभीमें मोक्ष साधनरूप महान् हेतु समानही रहा हुवा है. नीति-न्याय या प्रमाणिकपणे के उत्तम कानून मुजब चलनेके बदलेमै .श्री सर्वज्ञ प्रभुकी गिनी जाती प्रजा अनीति-अन्याय या अप्रमाणिकपणेसें चलै ये कितना भारी शरमाने जैसा प्रकार है ? सर्वत्र सुखदायी सन्मार्गको छोडकर उन्मार्ग ग्रहण करना सो कैसे भयंकर दुःस्वको पोषन करनेहारा होवै ? दश दृष्टांतसें दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर चिंतामणि समान सर्वज्ञ भाषित धर्मको सम्यग् सेवन करना छोड

कर बिलकुल कट्टे दुश्मन या हालाहल विष समान विषय कषाय और विकथादि महान् प्रमादोंको पोषन करना वो कैसे कटुफलोंको देनेमें समर्थ होवेगा ? वो बात जरा गौरसें शाहाने मनुष्यको शोचनी लायक है. समस्त पुन्यकी गठडी गुमाकर रीते हाथोंसे—इस दुनियाको छोडकर चलाजाना ये कैसी और कितनी अधमता है ? गुणानुरागी मध्यस्थ सज्जन तो ऐसी बेढंग भरी रीति स्वीकृत करे या अनुमोदें भी नहीं. वै तो श्री जिनराजजी के हुकमको अंतरंगसें अनुसरने वालेकोही सत्त्ववंत गिनते हैं, उन्हीके उपर राग—प्रीतिभी धारन करते हैं. उन्हीकाही विशेष करके हित करनेकी प्रेरणामें प्रेरित होते हैं. यावत् पूर्व पुण्यके योगसें प्राप्त हुई यह दुर्लभ सामग्रीको सफल करनेके वास्ते यथाशक्ति श्री जिनाज्ञाको अनुसरने के लिये लक्षवंत सज्जनोंकी तर्फ प्रीति वा संपूर्ण ममता रखते हैं. वैसे साधर्मी जन तर्फ पूर्ण प्रेमयाभक्ति भाव वैसे महाशयही रखने हैं. उनको अपने प्राणप्रीय मित्र या बान्धवके समान गिनते हैं. यावत् वैसे सत्त्ववंत विवेकी सज्जनोंकी खातिरके वस्तु अपना सभी तन—मन—धन—जीवन अर्पण कर देते हैं. प्रिय भ्राता और भगिनीओं ! आप सब शोच करोकि जिस धर्मकी खातिर सज्जन लोग इतनी बडी भारी खंत रखते हैं, स्वार्थकी आहूती देनेमें कटिबद्ध रहते हैं, यावत् अपने प्राणोंकी भी परवाह न रखते क्षण भरमें मरनेको आतुर हो जाते हैं, उस पवित्र धर्मके गहरे रहस्य प्राप्त करनेके वास्ते और उसी मजब चनेके स्वजन्म सफल करनेके वास्ते विवे-

की जनोंको कितनी प्रयत्नशील रहना उचित है ? संबोध सित्त्री ग्रंथमें कहा है कि:—‘आणा जुत्तो संघो सेसो पुण अट्टिसंघाओ—यानि जो परम श्री जिनराजदेवकी आज्ञा मुजब चलते हैं वैसे साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविकाओंका श्री संघमें समावेश होता है, और उससे विरुद्ध चलनेवाले—स्वच्छंदी लोक तो केवल हड्डी, मांस, मेद, रुधिर वगैरः के पुतलेरूप मतलब विगर के हैं। वैसे असार सच्चहीन जनोंका श्री संघमें समावेश नहीं हो सकता है, ऐसा समझकर विवेकी मनुष्योंको अपनी अपनी साधु, साध्वी, श्रावक या श्राविकारूपकी उत्तम फर्ज मुजब काम बजाकर अपना नाम सार्थक करने के और जैन शासन दीपाने के वास्ते प्रयत्न करना चाहिये; क्योंकि ऐसे सार्थक नामधारी चतुर्विध संघसे ही जैन शासनकी शोभा है। ऐसा गुण समुद्र श्री संघ जगत् मान्य होता है। वो जंगमतीर्थरूप होनेसे समागममें आनेवाले भव्य जीवोंको पावन करते हैं। जिन के पूर्ण भाग्य होवै उन्हीको ऐसे पवित्रतीर्थरूप श्री संघका दर्शन, वंदन, पूजन, वगैरः होता है। श्री संघ गुणरूपी रत्नोंसे भरा हुआ रत्नाकर—समुद्र है; वास्ते गुणानुरागी सज्जनोंको अवश्य आदरणीय और पूजनीय है। श्री संघकी सम्यग् सेवनासे अनेक भव्यजन यह भीष्म भवोदधिकों तिरकर सब दुःखोंका अंत कर अक्षय सुख पाये हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, और परिग्रहरूप पंच महान् आश्रव यानि कर्मको दाखिल होनेके दरवजे खुले ही होनेसे आत्मा बहूत ही मलीन होता है,

और बै आश्रवद्वार बंध करके अहिंसा सत्यादि संवर के सम्यग् सेवनसे आत्मा निर्मल होता है; तथापि कुत्ते, काग और सूकर के जैसे बुरे स्वभाववाले दुर्जन हिंसादि कुकर्ममें ही मशगुल् हो रहते हैं. और हंस के जैसे शुद्ध स्वभाव संपन्न सज्जन तो हिंसादि कुकर्मोंका त्याग कर विवेक पूर्वक शुद्ध दया, सत्य, संतोषादि संवरका ही सेवन करनेमें आनंद मानकर उन्हीं के ही अभिमुख रहते हैं. दुर्जन दूसरे जीवोंको पापाचरणसे महान् त्रास पैदा करके अंतमें उनके कटु फलके भागी हांते हैं. उनको नरकादिकी घोर वेदनायें सहन करनी पडती हैं. यावत् स्वच्छंदतासे चल कर किये हुवे कुकर्म योगसे दुःख दावानलसे परिपक्व होनेवाले वो पामरोंका कोड़ भी बचाव नहीं कर सकता है. अनाथ—अशरण बिचारोंओंको वो सभी सहन करना ही पडता है. स्वाधीनतासे करके ऐसे कुकर्म न किये होते तो पराधीनतासे इतना क्यों सहन करना पडता ? इतना ही नहीं, मगर शुभमति योगसे दया, सत्य, संतोषादि संवरको आदरकर आत्माको निर्मलकर परम मुख प्राप्त करता ! परंतु विष के बीजसे अमृतफलकी आशा क्यों करके रक्खी जावै ? निष्ठुर दिलसे ऐसे कुकर्म करनेवालोंको अनेक बेर नरकादि के घोर दुःख भुक्तने ही पडते हैं. ऐसा समझकर सर्वज्ञ परमात्माकी पवित्र आज्ञानुसार दया, सत्य, संतोषादि सद्गुण धारन करनेमें विवेकीजन प्रयत्नशील रहते हैं, और उन्होंको अपने प्राणकी तरह प्रिय गिनकर सर्वथा कुकर्मोंका त्याग करते हैं. ऐसे हमेशाः विवेक-

सैं जिनाज्ञानुसार चलनेवाले सज्जनोंकों तीन जगत्में किसीका भी डर नहीं है, कोइ भी उन्होंका बाल भी बांका करनेमें समर्थ नहीं है. विवेकसैं प्राणी मात्रकों अभयदान देनेवालोंकों कुल जगह अभय मिलाता है, यह बात निर्विवादसैं ही सिद्ध है. मरने के समान दूसरा कोइ दुःख या भय है ही नहीं. अपनकों जो जो अनिष्ट है वो वो दुःख वा भय दूसरोंकों देनेके समान कोइ-भी पाप नहीं है. सब जीवोंको अपने जान के समान गिनकर, किसीका भी अनिष्ट न करतें जो उन्होंकी साथ परम मैत्री भाव धारन करते हैं उन्हीका ही जीवा सफल है, दूसरोंका नहीं ! ऐसा समझ शाहानुपतवाले सज्जनोंकों मैत्री भावका फैलाव कर स्व परकों शांति-समाधि पैदा करनेकी दरकार रखनी दुरस्त है; क्यों कि वोही समस्त सुखका साधन है.

क्रोध-गुस्सा, मान-मगरूरी, माया-दगा-कपट, और लोभ-लालच इन कषायोंका पूरापूरा रूप शोचकर इन चांडाल चतुष्कका सर्वथा त्याग करने के वास्ते सज्जन तत्पर-होते हैं. क्रोधाग्नि, क्षण भरमें की हुई मुकृत करनीकों जला देता है. मानरूप पर्वतपर चडे हुवे प्राणी नीचें ही गिरते हैं-लघुता पाते हैं. माया शल्यता-दगाखोरी प्राणीकों अनेक जन्म तक हैरान करती है. और लोभ पिशाच प्राणीकों प्राणांत कष्टमें डालता है. ऐसा समझकर सुज्ञ विवेकी जन समता जलसैं क्रोधाग्निकों बुझानेके वास्ते, मृदुत्वरूप वज्रसैं मान पहाडका चुरा करनेके वास्ते, सरलता

रूप सद् औषधासं माया शल्यकों निर्मूल करनेके वास्ते, और संतोष मंत्रसं लोभ पिशाचकों ताबेदार बनानेके वास्ते शक्तिमान् होते हैं, यह बात अनुभव सिद्ध है. चारों प्रकारके कषाय प्राणी मात्रकों चार गतिरूप संसारमें अनेक दफै भ्रमण करवाते हैं; वास्ते सद्विवेकी सज्जनोंकों अवश्य उन्हींका परित्याग करनेकी ही जरूरत है

पांचों इंद्रियों और मन दरेक तोफानी घोडेकी बराबर है, तो भी श्रीजिनेश्वरजीके वचनरूप लुगामसं विवेकीजन उन्हींकों ताबे कर सकते हैं. जो अज्ञ, अविवेकी लोग मन और इंद्रियोंके चाकर नफर बनकर चलते हैं उन्हींके बुरे हाल हवाल होते हैं. हरएक इंद्रियजन्य कामना-इच्छाके ताबे रहनेसं पतंग, भौंरा, मच्छी, हाथी और हिरनकी तरह बुरे हालकों भेटता है. तब जो पांचोंकी लालच-लोलुपता रूप फंदेमें फँस गये हैं वे प्राणियोंके कैसे बुरे हाल हांवे उसका कहनाही क्या ? दुर्जनसं भी वो ज्यादा छोडने लायक हैं; क्यों कि दुर्जन एक जन्म ही दुःख देता है, और ये तो जन्म जन्म दुःख देनेवाली होती हैं. मन तो मदमस्त हाथीकी तरह निरंकुश होकर गुणवंतकों दुःख फंदेमें फँसा देता है. वास्ते श्रीजिनेश्वर प्रभुके हुकमरूप अंकुशसं करके उनकों ताबे कर लेनाही दुरस्त है-इंद्रिय जन्य स्थूल क्षणिक विषयोंमें स्वच्छंद होकर भटकनेवाले मनकों कब्जकर इंद्रियोंकों भी कब्ज कर लेवै. इंद्रिय जन्य सुखमें आशक्त जनोका मन ही बक्र होनेसं

तदनुसार इंद्रियोंकी प्रेरणा होती है; वास्ते मनकों ही इष्ट विषयादिमें रमन करते हुवेकों प्रयत्नसे रोक लेनेसे इंद्रिये सहजहीमें रुक सकती हैं. मोह मदिरासें मस्त हुवेला मनमर्कट मोजमें आवै त्यों विविध विषयोमें खेलता-कूदता-भटकता अपने स्वामी-मालिकों संतापता है वही मनमर्कटकों सदुपयोगद्वारा समझकर खराब मार्गमें घूमते हुवे मनकों सुमार्गमें ला सकते हैं. सुशिक्षित हुवा मन पीछे विष जैसे विषय रसमें मशगुल नहीं होता है. वो तो ज्ञान ध्यानका मीठी लीज्जत लेनेमें लालचु बनता है. श्री सर्वज्ञ प्रभुजीका दर्शन उनकों बहुत ही प्यारा लगता है. प्रभुजीकी पवित्र वाणी उनकों अमृत जैसी मीठी लगती है. शुद्ध देव, गुरु, और धर्म या साधर्मी भाइयोंकी भक्ति करनी उनकों बड़ी रुचिकर लगती है. सद्गुणी संत सुसाधुजनोंकी स्तुति करनी, सद्गुणोंकी अनुमोदना करनी उनकों बहुत पसंद आती है. सहज सुवास पानेके लिये सहज यत्नवंत होता है. सहज स्वभाव साध्य करनेमें मन अनुकूल हो रहता है. ये सब सत्य-निर्दभ सर्वज्ञके उपदेशका ही महीमा है; विभावमें वर्त्तन रखनेसें मन और इंद्रियोंका वो निग्रह करता है; मन और इंद्रिये वश्य होजानेसें अंतरात्माका जय और मोहका पराजय होता है, जिस्सें आत्मा अंतिम मुखका मालिक होता है. सच्चा शूरवीर और सच्चा पांडित वो ही कहाजावै कि जो क्षणिक विषय रसमें मोहवंत न होतें अक्षय, अनंत, अव्याबाध, अति दीव्य सुख स्वाधीन करनेमें और उनका साक्षात् संपूर्ण कब्जा करनेमें तत्पर रहता है.

दान-अभयदान-सुपात्रदान-अनुकंपादिदान अच्छे विवेकसँ जो देते-दिया करते है, और पात्र परीक्षा पूर्वक जो सम्यग् ज्ञानादिका दान देते हैं, वै शुभ आशय वाले सज्जन चपल लक्ष्मीका सदुपयोग कर परमार्थ साधते हैं. और लक्ष्मीकी बाहुल्यता होने पर भी जो लोग सर्वज्ञ देशित सप्तक्षेत्रोंमें या खास करके दुःख ग्रस्त क्षेत्रमें कृपण वृत्तिसँ नहीं बोते हैं यानि नहीं खर्चते हैं वै इस जहाँमें जनसमूह समक्ष अपवादका पात्र होकर मर गये बाद मूर्छासँ बुरी गति पाते है.

शील-सदाचारसँही प्राणी तत्त्वसँ शोभा पाता है, शील येही मनुष्योंका सच्चा शृंगार है; शील-सुगंधसँ सुगंधित हुवेले कमल तर्फ सुगंधी लेनेके वास्ते विवेकी भौरे जाते हैं और शील सुगंधी रहित खुबसूरतवंत मनुष्य आवलके निर्गंध पुष्प जैसे निकमे हैं. फांकडे होकर फिरते रहते भी अपमान पाते हैं, और सुशील सज्जन राज सभामें भी सन्मान पाते हैं, देव भी उनको सहायता देते हैं, उनकोही जंगलमें मंगल होता है. अइसा आर्चित्य महीमा शील गुणका ध्यानमें लेकर सुज्ञानोंको वो गुण अवश्य ग्रहण करनेकेही लायक है.

तप-बाह्य और आभ्यंतर भेद करके दो प्रकारका है. जो कर्म मलको तपाकर जल जलाकर खाक करदेवै, यावत् आत्माको निर्मल कर सकता है उसीका नाम तप है. सम्यग् ज्ञानसँ स्वस्वरूप ध्यानमें ले हंसकी तरह विवेकसँ सद्वर्त्तन सेवन कर अनादि कर्म-

मल दूरकर आत्म विशुद्धि हो सकती है; वास्ते सम्यग् ज्ञानकों ज्ञानी पुरुष तप रूपही कहते हैं. आत्माकों निर्मल करनेके पवित्र लक्ष्मणसे करनेमें आता हुआ कोई भी तप महान् लाभ दायक होता है. और तुच्छ फलकी इच्छा—आशासे करनेमें आता हुआ तप फक्त थोडासो फलकोंही देता है. समता पूर्वक सेवनमें आता हुआ तपसें जन्म जन्मके ताप—पाप—संताप दूर हो जाते हैं; और परम शांति प्रकटती है. उपवासदि बाह्य तप समझकर विवेक सहित सेवन करने वालोंकी जरूर अंतर शुद्धि करता है—रोग वगैरःकों दूर हटाता है, और अनेक शक्ति—सिद्धियोंकों प्रकट करता है, यावत् उपद्रवोंकी शांतिकर समाधि देता है. असा उत्तम तप शास्वत मुखका अभिलाषि कौनसा मुमुक्षु अंगिकार किये बिना रहेगा ?

भावना—मैत्री, मुदिता, करुणा और माध्यस्थादि जन्मोजन्मकी पीडा—विटंबनायें दूर करनेकों समर्थ हैं. जहां तक प्राणीकों कुल प्राणीओंके साथ मैत्री भाव नहीं आया है, वहां तक चक्रवर्ती भी कयौं न हो ? तो भी तत्त्वसें दुःखी ही है; कयौं कि, उनका चित्त वैर रूप अग्नि करके प्रदीप्त रहता है और उनका रुधिर जलता है. जहां तक सद्गुणीकी सोचत करके प्रमोद पूर्वक सद्गुण ग्रहण करनेकी सन्मति जागृत न होवै, वहां तक अमूल्य आत्म संपत्ति प्राप्त करनेका अपूर्व मार्ग नहि मिलता है; कयौं कि सद्गुण सेवनकी तर्फ आदरही नहीं हुआ है. जहां तक दीन दुःखीका दुःख देखकर दिलमें दया—करुणा बुद्धि जागृत नहीं होवै, वहांतक दिलकी कठो-

रता दूर नहीं होती है. और कोमलता, आर्द्रता, सरलता, तथा समतादि सद्गुण श्रेणि प्रकट नहीं होती है. अंतमें जहां तक नीच, अन्यायी, पापी, निर्दयकी तर्फ उपेक्षा बुद्धि-राग द्वेष रहित मध्य-स्थता नहीं आवे, वहां तक निष्पक्षपात सर्वज्ञ शासनके रहस्यभूत सापेक्ष-दया धर्मका सेवन नहिं होवै. ऊपर कही गई चारों भावनायें परम पवित्र सर्वज्ञ शासनकी गहेरी नींव हैं, उसीसे पावन भावना बिगरका धर्म केवल आडंबर या दंभ-कपट रूपही है. औसी उत्तम भावनायें सहित की हुई या करनेमें आती हुई धर्म करणी दूध मीसरिके मिलाप समान बहुत मुजेहदार स्वाद देती है, उसीके शिवायकी कुल धर्म करणी फीकी-रुखी लगती है. वैसी उत्तम भावनावंत भव्य कदाचित् किसी सबबसे क्रियानुष्ठान करनेमें अशक्त होवै तो भी चित्तकी अतिशय शुद्धि-प्रसन्नतासे बड़ा भारी फायदा पैदा कर सकता है. और उक्त सद्भावना रहित प्राणी क्रियाका गर्व करके दुःखी भी होता है. वैराग्य ये औसी तो अपूर्व और चित्ताकर्षक चीज है के चक्रवर्ती जैसे भी ६ खंडकी ऋद्धि मौजूद होने परभी उसको छोड़कर योग-दीक्षा ले उनका शरण ग्रहण करते हैं. दुनियांकी सभी चीजोंमें भय रहा ही है; लेकिन वैराग्यमें भय नहीं है-वो अभय है. उसी वास्ते सच्चे सुखके अर्थिजन उन्हीकाही आश्रय लेनेका स्वीकारते है. विषयाशक्त जीव जब पवनकी लहरीअें लेनेको जाता है, तब विवेकी मुमुक्षुजन सभी दुःखोंको दलन करने-वाले वैराग्य लहरीओंकाही सेवन करता है-इतनाही नहीं; मगर

अन्य आत्मार्थी जनकों भी ऐसा ही उपदेश देते हैं कि:—

“ टाले दाह तृषा हरे, गाले ममता पंक;

लहरी भाव बैराग्य की, ताकों भजो निशंक. ”

विषय विरक्त हो सब संसार बंधनोंको तोड़कर सहज मुक्ति सुख प्राप्त करनेके वास्ते योग सेवनेके लिये उत्साहवंत भये हुए भव्यकों ज्यों ज्यों बैराग्य की पुष्टि होती है, त्यों त्यों सहज संतोष गुणसे सहज सुखकी वृद्धि होती है. यावत् विषयवासनाके क्षयसे, संपुर्ण दुःखोंका क्षय होता है, और वोही अजर, अमर, अक्षय, अव्याबाध, मोक्षपद है.

सौजन्य—सज्जन स्वभाव सुलभ नहि हैं. जब दुर्जनता—दुर्जन स्वभाव दूर किया जावै, जब निर्दयता, निर्विवेकता, अनीति, आचरण, असत्य भाषण, परनिंदादि पाप, रति और दुष्ट कषायादि दूर जावै, तब सौजन्यता प्राप्त करनेको लायक वो प्राणी होता है. चाहे वैसे प्रसंगमें दूसरेके दूषण नही कहवै, गुण ही ग्रहण करै, आत्मश्लाघा न करै, और अपने आपसे ही जितना बन सके उतना निःस्वार्थतासे परोपकार करै उसीका नाम सज्जन है. जैसे चंदनका स्वभाव शीतलता करनेका है, तैसे सज्जन भी आपके शांत—शीतल स्वभावसे दूसरेको शीतल करता है. जैसे काट डालने परभी गंभेका स्वभाव मधुर रस देनेका है और पीडा देने वालेकोभी अच्छा शांत रससे संतोषता है, तथा जैसे सुन्नेको आग्निकी ज्वरदस्त आंचमें डाल देने पर भी आप

अपना वर्ण—रंगत बदलकर फीकी रंगतका नहीं होता है, तैसँही सज्जन चाहे वैसे कष्टमें भी आपका भव्य स्वभाव छोडकर दुर्जनता नहीं स्वीकारता है. प्राणांत तकभी जो अपनी प्रकृतिकों विकृत नही होने देते हैं, वैसे सज्जनही सर्वज्ञ धर्म सेवनके लायक हैं. और वोही सज्जनोंकी करोंडों दफै बलैयें लेनी मुनासीब है. मलीन वृत्तिवाले दुर्जन सर्वज्ञ कथित धर्म सेवनको नालायकही हैं. अच्छे आशयवाले सज्जन स्वपरका उपकार करकें, सर्वज्ञ धर्मका आराधन करकें अंतमें अनंत अक्षय मोक्ष सुखकों स्वाधीन करते हैं. इस प्रकार संक्षेपसँ सदगुरु कृपा योग द्वारा कथन किया गया अपना कर्त्तव्य विचार कर विवेक अंगीकार करकें छोडने लायककों छोडनेकों और आदरने लायककों आदरनेकों आत्मार्थीजन ज्यादा लक्ष देवेंगे. करने लायक धर्म करणी श्री सर्वज्ञ कथित शास्त्रानुसारसँ यथाविधि करकें भी अगर्व सह रहेवेंगे; तथापि यथाशक्ति अपने साधमी-भाइयों और भगिनीयोंके उचित कार्योंमें उचित मदद देकर उन्होंकों ज्यादा तोरपर धर्ममें योजेनेका प्रबंध कर देवेंगे—यावत् गुणी जैनोंमें गुण ग्रहण करकें गुणकी महत्ता बढावेंगे, और निर्गुणी पर भी अनुकंपा ला कर उनकों गुणशाली बनानेके वास्ते बन सकै उतना उद्यम करेंगे, जगत्के तमाम जीवोंकों अपने मित्र तुल्य गिनेंगे, किसीके साथ कबी भी दुश्मनाइ, बिरोध न रखेंगे, और नीच, निर्दय, पापी प्राणियोंकी तर्फ भी द्वेष न ल्यातें विवेकसँ उनकी उपेक्षा करेंगे, यावत् उत्तम भावनामय अंतःकरण बनाकर साबधानतासँ

स्वकर्तव्य करनेका न चुकेंगे ऐसी आंतरिक आशा है. सर्वज्ञ परमात्मा श्री महावीरजीकी सब संतती प्रभुके पवित्र शासनमें कायम रहकर जगहितकारी शासनको ज्यों शोभा बैठे त्यों स्वस्व कर्तव्य समझकर विवेकसे स्वशक्ति छुपाये विगर उनका अमल करना खास अगत्यका है. स्वसंततीकों भी सुधारनेका वो उत्तम मार्ग है. मतलबमें सब दुःख दारिद्र्य दुर्भाग्य दायक स्वच्छंदता मूल दोष मात्रकों दूर करके अनादि अज्ञान अंधकार दूर करनेकों और सर्व सुखकारी सर्वज्ञ आज्ञा मूल सद्गुण मात्र सद्भावपूर्वक सेवन करके घटघट सत्तागत रहा हुवा अनंत अक्षय केवलज्ञान उद्योत प्रकट करने के वास्ते अपन सब पापी प्रमादकों दूर करके परम उल्लाममें सद्गुण सेवन करेंगे तो अवश्य अपने आमत्र उपकारी भगवान् श्री महावीरस्वामीकी तरह अनंत गुण रत्नदीपककी मालाद्वारा अपन सबकों नित्य दीपोत्सवी होगी. तथास्तु ! ऐसे महा मंगलकारी दिन साक्षात् देखने के लिये अपन कब भाग्यशाली होयेंगे ?

अहा ! समस्त दुःख, कष्ट, या आपत्तिका मूलरूप काला मुंहवाला कुसंप कब नष्ट हो जायेगा ? और 'संप वहां ही जंप' ऐसी उत्तम वाणीका जयघोष कब होयेंगा ? सुसंपके उत्तम बीज ज्ञान, विवेक, विनयादि बानेके लिये, और कृष्ण मुखवाले कुसंपके कनीष्ट बीज इर्ष्या, अदेखाइ, अभिमान, अज्ञानादि निर्मूल करनेके लिये अपन कब भाग्यशाली होयेंगे ? परम उपकारी परमात्मा

प्रणीत उत्तम जाति और न्यायके नियम पालनेके वास्ते, और समस्त अलक्ष्मीके कारणभूत अनीति, अन्यायके बुरे सडकों दूर करनेके वास्ते अपन कब शक्तिमान् सच्चवंत होयेंगे ? अपने परम पवित्र सर्वज्ञ परमात्मा तर्फकी अपनी पवित्र फर्जकों यथार्थ समझकर अदा करनेके वास्ते कब यत्नशील होयेंगे ? अपने निःस्वार्थी मित्र, बंधु, या माता पिताके समान श्री सद्गुरुका पवित्र हुकम मुजब चलनेमें अपन कब भाग्यवान् हो सकेंगे ? श्री सर्वज्ञ भाषित निष्पक्षपात धर्मकों भी सुन्नेकी तरह या रत्नकी तरह पूर्ण परीक्षा करके निःसंदेहतासे स्वीकार कर उनमें निश्चलता धारण कर सहज समाधि लाभ संप्राप्त करिकें कब कृतार्थ होयेंगे ? श्री तीर्थकर देव मान्य श्री संघ-तीर्थकी तमाम आशातना दूर करके उनकी यथाविधि सेवा कर स्वजन्म सफल करनेका दिन कब आयगा ? श्री सर्वज्ञ आगमों की भी कुल आशातनायें दूर कर उनकी फरमाइ हुइ आज्ञाओंको अमृत की तरह आनंदसे अंगिकार करके उसी मुजब अमलमें लेनेके वास्ते कब दृढ प्रतिज्ञ होयेंगे ? प्यारे भ्राता गण ! जब अपन औसी उत्तम सामग्रीका पुर्व पुण्यके योगसे संयोग प्राप्त कर श्री सर्वज्ञ प्रभुकी पवित्र आज्ञाको हुरूफ बहुरूफ आराधनेमें अत्यंत रुचिवंत और श्रद्धावंत हो कर्त्तव्य परायण होयेंगे तभी सभी दुःख दौर्भाग्यकों दूरकर-चकचूर कर अपने संपुर्ण सुखी होयेंगे ! तथास्तु ! परंतु जब तक जगाहितकारीणी श्री जिनाज्ञा का अनादर कर स्वच्छंदतासे अनेक पापारंभ करके-अपन छल

प्रपंच द्वारा अपना पापी पेट भरेंगे, तब तक सुखका दिन दूर ही समझ लेना ! जहां तब क्षणिक विषय सुखकी खातिर निर्दयतासें लस्त्रवों बालिक करोंडों जीवोंकी हिंसा करनेमें कुछ भी डर नहीं लगता है, झुठ बोलनेमें बिलकुल भी पीछा नहीं हटते हैं, अनीति, अनाचरणसें परद्रव्य हरन करना प्यारा लगता है, पर स्त्री सेवन वेश्या गमन करनेमें भी कुछ डर नहीं लगता है और पैसा प्राणकी तरह प्रिय लगने से धर्मकी भी उपेक्षा करके अनाचार सेवन करके भी पैसा पैदा कर लेनेमें तत्परता रहती है, वहांतक उत्तम प्रकारके संतोषका सुख चखनेका समय किस प्रकारसें प्राप्त होवे ? जहांतक पाप प्रवृत्ति परायण रहकर उसमें मशगुल हो प्रमादकों ही पुष्ट बनावेंगे, वहां तक निष्पापवृत्ति-निवृत्ति जन्म सुख किस तरह हाथ लगेगा ? जहां तक क्रोधादि कषायके तापसें किंचित् भी पराङ्मुख न होवेंगे यानि दूर न हटेंगे, वहां तक समतादि सद्गुणों की शीतलताका साक्षात् अनुभव अपनकों हो सकेगा ही नहीं ! जहां तक इंद्रिय जन्य सुख-विलासमें रसिक-लंपट बनकर उनके दास हो रहेंगे वहां तक अतीन्द्रिय-सहज सुखका अनुभव किस प्रकार हो सके ?

श्री जिनेश्वर भगवान्नें परम करुणासें बताये हुये अमृत फलके देने हारे कल्पवृक्ष समान दान, शील, तप, और भावनारूप चतुर्विध श्री धर्मका अनादर करके स्वच्छंदतासें अधर्मका आदर करनेके सबबसें जैसे उत्तम अमृत फलका स्वाद प्राप्त करनेका मौका

ही कहाँसें हाथ लगे ? विषय रसमें ही निमग्न रहकर पशुवृत्ति पोषण करनेवालेकों शांत-वैराग्य रसका आस्वाद आवेही नहीं, यह तो निर्विवादकी वार्त्ता है. दूसरेके दुःख देखकर प्रसन्न होनेवाले दुर्जनोंको सौजन्यका अनुभव हो सकता ही नहीं. औसी स्वच्छंदता वृत्तिसें चलनेवाले जीवोंमें गुणका अंश भी पैदा हो सकेगा ही नहीं, यह स्वतः सिद्ध है. जहां तक स्वच्छंदता छोडकर सर्वज्ञ कथित सत्य शास्त्र नीतिकों अच्छे तेहरसें समझकर अपन त्रिकरण शुद्धिसें स्वीकारनेके वास्ते तैयार न होंगे, वहां तक पापी प्रमाद अपनी गेल छोडनेका ही नहीं. सर्वज्ञ प्रभुजीकी पवित्र आज्ञाका अनादर करके स्वच्छंतासें चलना उमीका ही नाम तत्त्वसें प्रमाद है. उन प्रमादसें कुल प्राणी चतुर्गति रूप संसार चक्रमें फिरते ही रहते हैं, जन्म जरा मरणके दुःखसे मुक्त हो सकते ही नहीं; वास्ते सद्गुणोंकी हितशिक्षा हृदयमें धारन कर अनादि प्रिय स्वच्छंदताकों जलांजली देकर, जिस प्रकारसें करके श्री सर्वज्ञ शास्त्र नीतिका अत्यंत मानपूर्वक सेवन होवै तिस प्रकारसें प्रमाद रहित होनेकी-चलनेकी अपनी मुख्य फर्ज है. स्वच्छंद वर्तनसें अपन अल्प सुखके वास्ते बहुत भारी नुकशानी उठाते है उनका अवश्य जरासा खियाल करना ही लाजिम है. क्षणभर सुख और दीर्घकाल तक दुःख-लेशमात्र सुख और पारावार-अनंत दुःख औसे स्वच्छंदी चलनकी फल ज्ञानी पुरुष कहते हैं; वास्ते अपनकों वो सब तुच्छ आशाओं छोडकर सदाविवेक धारन करके जन्म मरण दुःख निवारक

श्री जिनेश्वर प्रभुर्जाकी पवित्र आज्ञा पालनेके लिये पूरे तोरसें प्रयत्न करना योग्य है. इस तरह उत्तम लक्ष रखकर सुसाधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका यह सभी सुसंप समाधि करके श्री सर्वज्ञ शासन तर्फ अपनी अपनी तर्फसें पवित्र फर्ज अदा करनेके लिये अनुकूल प्रयत्न सेवन करनेमें आवे तो बेशक जगतहितकारी श्री जिनशासनका विशेष उद्योत—उत्कर्ष—प्रभावना हो सकेही हो सके; लेकिन अच्छी तोरसें लक्ष ही कौन देता है ? अभी अज्ञान वश अविवेक द्वारा भये हुवे कुसंपके सबबसें उद्भव भइ मलीनता दूर करके सर्वज्ञ प्रणीत शास्त्रके सानुकूल वर्तन रखवा जाय तो सम्यग् ज्ञान—विवेकके प्रकाशसें सुसंप सुदृढ होके शासनकी उन्नती क्यों न होने पावे ? बेशक होवे ! कहा है कि:—

“ कारण योगे हो कारज नीपजेरे, एमां कोइ न वाद;
पण कारण विण कारज साधियेरे, ए निजमत उन्माद.
संभव देवते धुर सेवो सवेरे, लही प्रभु सेवन भेद;
सेवन कारण पहेली भूमिकारे, अभय अद्वेष अखेद. ”

जैसा कारण वैसा कार्य, पुष्ट कारण आलंबनमेंसें पुष्ट कार्य प्राप्त—पैदा होता है. यदि अपनकों श्री जिनशासनकी उन्नति—शोभा बढ़ानेकी दरकारही होवै तो कारण भी तदनुकूल अवश्य सेवन करनेही चाहियें. अपन अपनी मतिसें चाहे उतना ज्यादा कष्ट सहन करै; परंतु उन पवित्र शास्त्र नीति वचनानुसार थोडासा भी किया जावै उसकी बरोबरी हो सकेही नहीं. वास्ते पुष्टालंबनभूत श्रीजिनागमकी आज्ञानुसार चलनेसेंही अपना सद्वर्तन हो सकता है

ऐसाही अपनको हमेशां शुद्ध अंतःकरणसँ इच्छना चाहिये कि जिस तरह आनंदघनजीने कहा हैः—

“ मुग्ध मुगम करी सेवन आदेरेरे, सेवन अगम अनूप;

“ देजो कदाचित् सेवक याचनारे, आनंदघन पद रूप. संभव.”

ज्ञानी पुरुषोंने पांच प्रकारकी क्रियाओं कही हैं—यानि विष १, गरल २, अननुष्ठान ३, तद्हेतु ४, और अमृत क्रिया ५, ये पांच है. उनमें विष, गरल और अननुष्ठान ये तीनों क्रिया संसार फल, और तद्हेतु तथा अमृत क्रिया मोक्ष फलकों देती है. औहिक, पारलौकिक सुखके वास्ते और केवल गतानुगतिक पणेशें तत्त्व समझे विगरही करनेमें आती हुई विषादिक क्रिया तुच्छ फल दे कर अंतमें दुखसँ मुक्त नहीं कर सकती है. और पूरा पूरा तत्त्व समझकर सहेतुक मोक्ष—जन्म मरणका चक्र दूर करनेके लिये सावधानीके साथ करनेमें आती तद्हेतुक क्रिया तथा क्रमशः त्रिकरण शुद्धिसँ एकाग्रतासह करवानेमें या करनेमें आती हुई अमृत क्रिया तुरंत मोक्षफल देती है. वास्ते मोक्ष सुखके अभिलाषि सज्जनोंकों विषादिक क्रियाओं तज अमृत क्रिया तथा तद्हेतु क्रियाकाही आदर करना मुनासीब है. श्री सर्वज्ञ भाषित समस्त सत्क्रिया सहेतुक होनेसँ उन हरेकका कुल्ल हेतु गुरु द्वारा जानकर उनमें बहुत आदर करना वही लायक है; क्यों कि जिससँ समस्त दुःखोंकों अंतमें तिलांजली दे अपना अंतरात्मा कर्पूर समान उज्वल यशका स्वामी हो परमात्म पदका अधिकारी होवै और समस्त बाधक कर्म बंधनकों छेद कर अनंत चतुष्टय—अनंत ज्ञान, अनंत

दर्शन, अनंत चारित्र और अनंतवीर्य सहित हो शिव-अचल-अ-क्षय-अव्याबाध और अपुनरावृत्ति सिद्ध गति नामक श्रेष्ठ गति-स्थानकों प्राप्त कर सकता है.

सब प्रकारके बाह्य और अंतर क्लेशके क्षयसें सर्वज्ञ प्रभु श्री महावीर स्वामीकी समस्त संतती-प्रजा साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविकाओंको हमेशां भावदीवाली हो यही अंतरात्माका आशिर्वाद समस्त विवेकी सज्जनोंको सफल हो ! ऐसी भावदीवाली हमेशां प्रकटी हुई देखनेके वास्ते विवेकी सज्जन सन्मुख हो ! समस्त बाधक भाव तजकर साधक भाव अंगिकार करनेको कटि-बद्ध हो ! और निर्मल रत्नत्रयी (सम्यग् ज्ञान, सम्यग् दर्शन और सम्यग् चारित्र)का यथाविधि आराधन करनेके वास्ते उद्युक्त हो ! जिसें सर्व श्रेय-मांगलिक माला स्वतः स्वयं आ मिलै !!!
अस्तु !

अंत मांगलिक स्तुति.

शांत सुधारस झील रही, करुणारस भीनी आंखडियारे;
निंद स्वप्न संकोच स्वभावे, लाजी पंकज पांखडियारे. शांत.

सर्व मंगल मांगल्यं, सर्व कल्याण कारणं;
प्रधानं सर्व धर्माणां, जैनं जयति शासनं.

इत्यलम्

सार बोल—संग्रह.

१ लोभी मनुष्य फक्त लक्ष्मी इकट्ठी करनेमें ही तत्पर—हुंसियार रहते हैं, मूढ—कामी मनुष्य काम भोग सेवनमें ही तत्पर रहते हैं, तत्त्वज्ञानीजन काम क्रोधादि दोषका पराजय करके क्षमादि गुण धारण करनेमें ही तत्पर रहते हैं, और सामान्य मनुष्य तो धर्म, अर्थ, और काम यह तीनोंका सेवन करनेमें ही तत्पर रहते हैं.

२ पंडित उन्हींको ही समझो कि, जो विरोधसे विरामकर शांत, समभाववंत हुषे होवें; साधु उन्हींको ही जानो कि, जो समय और शास्त्रानुसार चलें; शक्तिवंत उन्हींको ही समझो कि, जो प्राणांत तक भी धर्मका त्याग न करें; और मित्र उन्हींको ही जानो कि, जो विपत्तिमें भागीदार होवें.

३ क्रोधी मनुष्य कभी सुख नहीं पाते हैं, अभिमानी शोकाधीन होनेसे कभी जय नहीं पाते हैं, कपटी सदा औरका दासपणा ही पाते हैं, और महान् लोभी और मम्मण जैसे मनहूस मख्खीचूस नरकगति ही पाते हैं.

४ क्रोधके जैसा दूसरा कोई भवोभव नाश करनेहारा विष नहीं है; अहिंसा—जीवदयाके जैसा दूसरा जन्मजन्ममें सुख देनेवाला कोई अमृत नहीं है; अभिमानके जैसा कोई दूसरा दुष्ट शत्रु नहीं है; उद्यमके जैसा कोई दूसरा हितकारी बंधु नहीं है; माया—

कपट के समान दूसरा कोई प्राणघातक भय नहीं है; सत्यके जैसा कोई दूसरा सत्य शरण नहीं है; लोभके जैसा कोई दूसरा भारी दुःख नहीं है और संतोषके जैसा कोई दूसरा सर्वोत्तम सुख नहीं है.

५ सुविनीतकों बुद्धि बहुत भजती है, क्रोधी कुशीलों अपयश बहुत भजता है, भय चित्तवालेकों निर्धनता बहुत भजती है, और सदाचारवंत—सुशीलों लक्ष्मी सदा भजती है.

६ कृतघ्न मनुष्यों मित्र तजते हैं, जितेंद्रिय मुनिकों पाप तजते हैं, शुष्क सरोवरकों हंस तजते हैं, और गुस्सेबाज—कपायवंत मनुष्यों बुद्धि तज देती है.

७ गून्थ हृदयवालेकों बात कहनी सो विलाप समान है, गड़ गुजरीकों पुनः पुनः कथन करनी सो विलाप समान है, विक्षेप चित्तवालेकों कुछभी कहना सो विलाप समान है, और कुशिष्य शिरोमणिकों हितशिक्षा देनी सो भी विलाप समान है.

८ दुष्ट अफसर लोगोंकों दंड देनेके वास्ते तत्पर रहते हैं, मूर्खलोग कोप करनेमें, विद्याधर मंत्र साधनेमें, और संत सुसाधु-जन तत्त्वग्रहण करनेमें तत्पर रहते हैं.

९ क्षमा उग्रतपका, स्थिर समाधीयोग उपशमका, ज्ञान तथा शुभ ध्यान चारित्रका, और अति नम्रता पूर्ण गुरु तर्फ वर्त्तन शिष्यका भूषण है.

१० ब्रह्मचारी भूषण रहित, दीक्षावंत द्रव्य रहित, राज्यमंत्री बुद्धि सहित और स्त्री लज्जा सहित शोभायमान् मालूम होते हैं.

११ अनवस्थित-अनियमित-अस्थिर प्राणीका आत्माही अपने आपका बैरी जैसा और जितेंद्रियका आत्मा ही आत्माकों शरण करने योग्य समझना.

१२ धर्मकार्यके समान कोई श्रेष्ठ कार्य, जिवहिंसाके समान भारी अकार्य, प्रेम-रागके समान कोई उत्कृष्ट बंधन, और बोधी लाभ-समाहित प्राप्तिके समान कोई उत्कृष्ट लाभ नहीं हैं.

१३ परस्त्रीके साथ, गमारके साथ, अभिमानीके साथ और चुगलखोरके साथ कबी, भी सोवत न करनी चाहिये; क्यों कि ये हरएक महान् आपत्तिके ही कारण हैं.

१४ धर्मचुस्त मनुष्योंकी जरूर सोवत करनी चाहियें, तत्त्वके ज्ञाता पंडितजनकों जरूर दिलका संशय पूंछना चाहियें, सत-सुसाधुजनोंका जरूर सत्कार करना चाहियें और ममता-लोभ-दरकार रहित साधुओंको जरूर दान देना चाहियें; क्यों कि ये हरएक लाभकारी हैं.

१५ विनय विचारसैं पुत्र और शिष्यकों समान गिनने चाहियें, गुरूकों और देवकों समान गिनने चाहियें, मूर्ख और तिर्यचकों समान गिनने चाहिये, और निर्धन तथा मृतककों समान गिनने चाहियें.

१६ तमाम हुन्नरोंसैं धर्माराधनका हुन्नर, समस्त कथाओंसैं मूल्यमें धर्मकथा, सब पराक्रमसैं धर्म पराक्रम, और तमाम सांसारिक सुखोंसैं धर्म संबंधी सुख विशेष शोभा पात्र है.

१७ जुगार खेलनेवाले जुगारीके धनका, मांस खानेकी आदत वालेकी दयाबुद्धिका, मदिरा पीनेवालेके यशका और बेइया-संगीके कुलका नाश होता है.

१८ जीवाहिंसा—शीकार करनेवालेका उत्तम दयार्थमका, चोरीकी आदतवालेके शरीरका, और परस्त्रीगमन करनेवालेके दयार्थम, और शरीरका नाश होता है. अधममें अधमगति होती है. वास्ते ये तीनों दुर्व्यसन यह लोक और परलोक इन दोनोंसे विरुद्ध होनेके लिये अवश्य छोड़ देनेके योग्य ही हैं.

१९ निर्धन अवस्थामें दान देना, अच्छे होदेदार अफसरकों क्षमा रखनी, सुखी अवस्थामें इच्छाका रोध करना, और तरुण अवस्थामें इन्द्रियोंको कब्जमें रखनी—ये चारों बातें बहुत ही कठीन हैं; तथापि वो अवश्य करने योग्य होनेसें जब वैसा मोका हाथ लगे तब जरूर लक्ष देकर करनी ही चाहियें.

धर्म कल्पवृक्ष.

धर्म साक्षात् कल्पवृक्ष जैसा है, दान, शील, तप और भावना यह चार उनके प्रकार हैं. अभय—सुपात्र—ज्ञान दान कगेरः दानके भेद हैं. दानसें सौभाग्य, आरोग्य, भोग, संपत्ति तथा यश प्रतिष्ठा प्राप्त होते हैं. दानगुणसें दुश्मन भी ताबेदार हो पानी भरता है. यावत् दानसें शालीभद्रकी तरह उत्तम प्रकारके दैवीभोग प्राप्त करके अंतमें मोक्ष सुख प्राप्त होता है.

शीलः—पशुवृत्ति छोडकर शील—सदाचारका विवेक पूर्वक से-

बन करना उनके समान एक भी उत्तम धन नहीं है. शील परम मंगलरूपी होनेसे दुर्भाग्यकों दलन करनेवाला और उत्तम सुख देनेवाला है. शील तमाम पापका खंडन करनेवाला और पुन्य संचय करनेका उत्कृष्ट साधन है, शील ये नकली नहीं मगर असली आभरण है, और स्वर्ग तथा मोक्ष महेलपर चढनेकी श्रेष्ठ सीढ़ी है. इस लिये हरएक मनुष्यकों सुखके वास्ते अवश्य सेवन करने लायक है. शीलव्रतकों पूर्ण प्रकारसे सेवन करनेसे अनेक सत्वोंका कल्याण हुवा है, होता है, और भविष्यमें होगया.

तपः—कर्मकों तपावे सोही तप. सर्वज्ञने उनके बारह भेद यानि छः बाह्य और छः अभ्यंतर अैसे दो भेद सामिल होकर होते हैं. उसकी नाम संख्या भेद नीचे मुजब हैं.

अनशनः—उपवास करना सो (१), उनोदरी—दो चार कवल कम खाना सो (२), वृत्तिसंक्षेप—विवेक—नियम मुजब मित अन्नजल आदि लेना सो (३), रसत्याग—मद्य, मांस, सहत, मख्वन, ये चार अभक्ष्य पदार्थोंका विलकुल त्याग के साथ दुध, दही, घी, तेल, गुड और पकवान्न वगैरः का विवेकसे बन सके उतना त्याग करना सो (४), कायाक्लेश—आतापना लैनी, शीत सहन करनी सो (५), और संलीनता अगोपांग संकुचित कर—एकत्रकर स्थिर आसनसे बैठना सो (६) ये छः बाह्य तप कहे जाते हैं. अब छः आभ्यंतर तप बतलाते हैं.

प्रायश्चितः—कोइ भी जातका पाप सेवन किये बाद पश्चाताप पूर्वक गुरु समक्ष उनकी श्रद्धि करनेके वास्ते योग्य दंड लेना सो (१),

विनय—चाहे वो सद्गुणीकी साथ नम्रता सह वर्त्तन, सद्गुण समझकर उनका योग्य सत्कार करना सो (२), वैयावच्च—अरिहंत, सिद्ध, आचार्य बगैरः पूज्य वर्गकी बहुतमान पुरःसर भक्ति करनी सो (३), स्वाध्याय—वाचना, पृच्छना, परिवर्त्तना, अनुप्रेक्षा और धर्मकथा रूपये पांच प्रकारका है उनका उपयोग करना सो (४), ध्यान—शुभ ध्यानका चिंतन और अशुभ ध्यानकों विस्मरण करना यानि मलीन विचारोंको दूरकर शुभ या शुद्ध—निर्दोष विचारोंको धारण करना, आत्म—परमात्मका एकाग्रतासे चिंतन करना, और बहिर्वृत्ति छोड अंतरवृत्ति भजनी सो (५), काउस्सग—देहकी तथा उनकी साथ लगे हुवे मन और वचनकी चपलता दूर कर आत्म—परमात्म ध्यानमें ही तत्पर—लीन होना सो (६), यह छ आभ्यंतर तप हैं.

अंतर शुद्धि करनेके वास्ते अवंध्य कारणभूत होनेसे वो अभ्यंतर तप कहा जाता है. अभ्यंतर तपकी पुष्टि होवै वैसा बाह्य तप करना औसा सर्वज्ञ भगवानने भव्य जीवोंके लिये कथन किया है; वास्ते वो अवश्य तप आदरने योग्य है. तपके प्रभावसे अचिंत्य शक्तियें प्रकटती हैं, देव भी दास होते हैं, असाध्य भी साध्य होता है, सभी उपद्रव शांत होते हैं, और सब कर्ममल दहन हो शुद्ध सुन्नेकी तरह अपना आत्मा निर्मल किया जाता है; वास्ते आत्मार्या—मुमुक्षु वर्गको उनका सदा विवेक पुर्वक सेवन करना योग्य है. तप सच्चा वही है कि जो कर्ममलको अच्छी तरह तपाके साफ कर देवै.

भावनाः—धर्म कार्य करनेके भीतर अनुकूल चित्त व्यापार रूप है. वैसी अनुकूल चित्तवृत्ति रूपकी प्राप्तिके सिवाय धर्मकरणी चाहिये वैसा फल नहीं दे सकती है. यावत् चित्तकी प्रसन्नताके बिगर की गइ या करानेमें आती हुई करणी राज्यवेठ समान होती है; वास्ते कुल्ल जगह भाव प्राधान्य रूप है. भाव विगरका धर्मकार्यभी अलूने धान्य—भोजन जैसा फीका लगता है, और वो भाव सहित होवै तो सुंदर लगता है. इस लिये हरएक प्रसंगमें शुद्ध भाव अवश्य आदरने योग्य है. सर्वज्ञकथित भावनाओं भव संसारका नाश करती हैं. मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थता रूप चार भावनायें भवभय हरने वाली हैं. जगत्के जीव मात्रकों मित्र गिननेरूप मैत्री भाव है. चंद्रकों देख जैसैं चकोर प्रमुदित होता है वैसैं सद्गुणीकों देखकर भव्य चकोर चित्तमें प्रसन्न होवै वो प्रमुदित या मुदिता भाव कहा जाता है. दुःखी जीवकों देखकर आपका हृदय पिघल जाय और यथाशक्ति उसका दुःख दूर करनेके लिये प्रयत्न हो सकै सो करै उसकों करुणा भाव कहा जाता है. और महापाप राति प्राणीपर भी क्रोध—द्वेष न लातें मनमें कोमलता रख उदासीनता धरनेमें आवे उसकों मध्यस्थ भाव कहा जाता है. ऐसी उत्तम भावना भावित अंतःकरणवाले प्राणि पवित्र धर्मके पूर्ण अधिकारी गिने जाते हैं. उनके दर्शनसैं भी पाप नष्ट हो जाता है. वैसे शुद्ध भाव पुर्वक शुद्ध क्रिया करने वाले महात्माओंके प्रभावसैं पापी प्राणी भी अपना जाती वैर छोडकर—अपना क्रूर स्वभाव दूर कर शांत स्वभाव धारन करते हैं. अैसे अपुर्व योग—प्रभाव पु-

वोक्त सद्भावनाके जोरसें प्रकटते हैं; वास्ते मोक्षार्थिजनोंकों उपर कही गई भावनायें धारनेके लिये अवश्य प्रयत्न करना योग्य हैं. सर्वज्ञ कथित तत्त्व रसिककों ये शुभ भावनाओं सहजही प्रकट होती हैं.

प्रकरण चौथा.

सदुपदेश सार.

१ जीवदया (जयणा) हमेशां पालनी चाहियें.

चलतें, बैठतें, उठतें, सोतें, खातें, पीतें या बोलतें यानि यह हर-एक प्रसंगमें प्रमादसें पिराये प्राण जोखममें नहि आ जावे वैसा उपयोग रखकर चलना. सूक्ष्म जंतुओंका जिस्से संहार होजाय, वैसा खजुरीका झाडु वगैरः कचरा निकालनेके लिये कबीभी बपरासमें नहि लेना. पानीभी छानकर पीना. छाना हुवा जलभी ज्यादा नहि ढोलना. जीवदयाके खातिर रात्रिभोजन नहि करना. कंदमूल भक्षण वर्जित करदेना. जीवदयाके खातिर जहां तहां अग्नि नहि सिलगानेका ध्यानमें रखना; क्योंकि अपने प्राणहीके समान सब जीवोंकों अपने अपने प्राण बल्लभ हैं, तो उन्हके प्रिय प्राणोंकी कीम्मत ब्रह्म स्वच्छंदपना छोडकर जैसें उन्हका बचाव हो सके. वैसे कार्य करनेमें मथन करना, और याद रखना कि सर्व अभक्ष्य-मद्य मांसादिके भक्षणसें क्षणिक रसकी लालचके लीये असंख्य जीवोंके कीमती जानकी स्वारी होती है, उन्हकें नाहक संहारसें

महान् पाप होनेसें जगत्में महा रोगादि उपद्रव उद्भवते हैं उसके भोग होपडता है, और प्रांत-अंतमें नरकादि घोर दुःखके भागीदार होना पडता है.

२ निरंतर इंद्रिय वर्गका दमन करना.

हरएक इंद्रियका पतंगजंतु, भौरा, मत्स्य, हाथी और हिरनकी तरह दुरुपयोग करना छोडकर संत जनोंकी तरह इंद्रियोंका सदुपयोग करके हरएकका सार्थक्य करनेके लीये खंत रखनी चाहियें. एक एक छुट्टी की हुइ इंद्रिय तोफानी घोडेकी तरह मालिकको विषम मार्गमें ले जाकर खवार करती है, तो पांचोंको छुट्टी रखनेवाले दीन अनाथजनके क्या हाल होय ? इसी लीये इंद्रियोंके ताबेदार न बनकर उन्होको वश्यकर स्वकार्य साधनमें उचित रीति मुजब प्रवर्तनी चाहियें. किंपाक तुल्य विषयरस समझकर उसकी लालच छोडकर संतदर्शन, संतसेवा, संतस्तुति, संतवचन श्रवणादिसें उन इंद्रियोंका सार्थक्य करनेके लीये उद्युक्त रहकर प्रतिदिन स्वहित साधनेकुं तत्पर रहना उचित है.

३ सत्य वचनही बोलना.

धर्मके रहस्यभूत, अन्यको हितकारी, तथा परिमित जरूर जितनाही भाषण औसर उचित करना, सोही स्वपरको हित-कल्याणकारी है. क्रोधादि कषायके परवश होकर वा भयसें या हांसीकी खातिर अज्ञान असत्य बोलकर आप अपराधी होते हैं, सो खास

स्थालमें रखकर जैसे वक्तमें हिम्मत धारण कर यह महान् दोष से-
वन नहि करना. सत्यसें युधिष्ठिर, धर्मराजाकी गिन्तीमें गिनाये
गये, अँमा जानकर असत्य बोलनेकी या प्रयोजन विगर बहोत
बोलनेकी आदत छोडकर हितमितभाषी बनजाना, किसीकों अप्री-
ति—खेद पैदा होय वैसा बोलनेकी आदत यत्नसें छोडदेनी चाहिये.

४ शील कबीभी नहि छोडना.

ब्रह्मचर्य व्रत या सदाचारके नियम चाहें जैसे संकटमें भी लोप
देनेकी इच्छा नहि करनी. सत्यवंत अपने व्रतोंकों प्राणोंकी समान
गिनते हैं, यानि अखंडव्रती रहेते हैं, सोही सब्बेशूरवीर गिने जाते हैं.

५ कबीभी कुशीलजनके संग निवास नहि करना.

कुत्सित आचारवालेके साथ रहेनेसें ' सोबते असर ' यह
कहेनावत मुजब अपने अच्छे आचारोंकों अवश्य धोखा—धक्का पहुं-
चता है और लोकापवादभी आता है; इसी लिये लोकापवाद भी-
रुजनोंकों जैसे भ्रष्टाचारीयोंकी सोबत सर्वथा त्याग देनीही योग्य
है. सोबत करनेकी चाहना हो तो कल्पवृक्षके समान शीतल छाउंके
देनेवाले संत पुरुषकी ही सोबत करोकि, जिस्सें सब संसारका ताप
दूरकर तुम परम शांत रस चाखनेकों भाग्यशाली बन सको.

६ गुरुवचन कदापि नहि लोपना.

एकांत हितकारी—सत्य—निर्दोष मार्गकोंही सदा सेवन करने-
वाले और सत्य मार्गकों दिखानेवाले सद्गुरुका हितवचन कदापि

लोपन नहि करना. किन्तु प्राणांत तक तद्वत् वर्त्तन करनेकों प्र-
यत्न करना यही शास्त्रका सारांश है. वैसे सद्गुरुकी आज्ञा पूर्वकही
सब धर्म कर्म-कृत्य सफल है. अन्यथा निष्फल कहाजाता है. इस
लिये सदा सद्गुरुका आशय समझकर तद्वत् वर्त्तनमें उद्युक्त रहेना
यही सुविनीत शिष्यका शुद्ध लक्षण है.

७ (अ) चपलता-अजयणासैं नहि चलना.

अजयणासैं चलनेके सबबसैं अनेकशः स्वलना होने उपरांत
अनेक जीवोंका उपघात, और किंचित् अपनाभी घात होनेका संभव
है. इस लिये चपलता छोडकर समतासैं चलना, जिस्में स्व परकी
रक्षा-पूर्वक आत्माका हित साध सके.

(ब) उद्भट वेष नहि पहनना.

अति उद्भट वेष-पोषाक धारण करनेसैं यानि स्वच्छंदपना आ-
दरनेसैं लोगोंके भीतर हांसी होती है, इसलिये आमदनी और खर्चा
देख-तपास कर घटित वेष धारण करना. जिस्की कम आमदनी
हो उसकों झूठे दबदबेवाला पोषाक नहि रखना चाहियें. तथा धन-
वंत हो उसकों मलीन-फटे टूटे हालतवाला पोषाक रखना बोभी
बेमनासीब है.

८ वक्र-विषम दृष्टिसैं नहि देखना.

सरल दृष्टिसैं देखना, इसमें बहोतसैं फायदे समाये हैं. शंका-
शीलता टल जाय, लोगोंमें विश्वास बैठै, लोकापवाद न आने पावै,
स्व परहित सुखसैं साध सकै, ऐसी समदृष्टि रखनी चाहियें. अज्ञा-

नताके जोरसें वक्र बोलकर और वक्र चलकर जीव बहोत दुःखी होते हैं; तदपि यह अनादिकी कुचाल सुधार लेनी जीवकों मुश्केल पडती है, जिस्की भाग्यदशा जाग्रत हुइ है वा जाग्रत होनेकी हो वोही सीधे रस्ते चल सकता है, ऐसा समझकर धूम्रकी मुठ्ठी भरने जैसा मिथ्या प्रयास नहि करतें सीधी सडकपर चलकर स्वाहित साधन निमित्त सुन्न मनुष्यकों नहि चूकना चाहियें. ऐसी अच्छी मर्यादा समालकर चलनेसें क्रुधित हुवा दुर्जनभी क्या विरुद्ध बोल सकेगा ? कुच्छभी छिद्र न देखनेसें किंचित् एडी तेडी बातभी नहि बोल सकता है. इसलिये निरंतर समदृष्टि रखकर चलना कि जिस्सें किसीकों टीका करनेकी जरूरत न रहने पावै.

९ अपनी जीव्हा नियमसें रखनी.

जीव्हाकों वश्य करनी, निकम्मा नहि बोलना. जरूरत मालूम हो तो विचारकर हितमितही भाषण करना. रसलंपट होकर जीव्हाके वश्य पडनेसें रोगादि उपाधि खडी होती हैं. तथा बोलनेमें मर्यादा बहार नहि जाना. जीभके वश्य पडे हुवेकी दूसरी इंद्रिये कुपित होकर उन्नोंकों गुलाम बनाके बहोत दुःख देती हैं. इस हेतुसें सुखार्थीजन जीभके ताबे न होकर जीभकोंही ताबे कर लेवें वोही सबसें बहेतर है.

१० बिना विचार कुछभी काम नहि करना.

सहसा—आविवेक आचरणसें बडी आपदा—विपत्ति आ पडती है. और विचारकर विवेकसें वर्तने वालेकों तो स्वयमेव संपदा आ

कर अंगीकार कर लेती है; वास्ते एकाएक साहस काम कीये बि-
गर लंबी नजरसें बिचार, उचित नीति आदरके बर्तना चाहियें कि
जिस्से कबीभी खेद-पश्चाताप करनेका प्रसंगही न आवै. सहसा काम
करने वालेको बहोत करकें वैसा प्रसंग आये बिना रहेताही नही.

११ उत्तम कुलाचारको कबीभी लोपना नहि.

उत्तम कुलाचार, शिष्ट-मान्य होनेसें धर्मके श्रेष्ठ नियमोंकी तरह
आदरने योग्य है. मद्यमांसादि अभक्ष्य वर्जित करना, परनिंघ्या छोड
देनी, हंसवृत्तिसें गुणमात्र ग्रहण करना, विषयलंपटता-असंतोष तज-
कर संतोष वृत्ति धारण करनी, स्वार्थवृत्ति तजकें निःस्वार्थपनसें परो-
पकार करना, यावत् मद मत्सरादिका त्याग कर मृदुतादि विवेक
धारणरूप उत्तम कुलाचार कौन कुशलकुलीनको मान्य न होय ?
ऐसी उत्तम मर्यादा सेवन करने वालेको कुपित हुवा कलिकालभी
क्या कर सक्ता है ?

१२ किसीको मर्मवचन नहि कहेना.

मर्मवचन सहन न होनेसें कितनेक मुग्ध लोग मानके लिये
मरणके शरण होते हैं, इस लीये वैसा परकों परितापकारी वचन
कबीभी नहि उच्चरना. मृदुभाषण स्हामने वालेकोंभी पसंद पडता है.
चाहे वैसा स्वार्थ भोगसें स्हामनेवालेका हित होय वैसाही बिचारकर
बोलना. सज्जनकी वैसी उत्तम नीति कबीभी नहि उलंघनी. लोगों-
मेंभी कहेनावत है कि ' जहांतक शंकरसें पित्त समन हो जाय वहां
तक चिरायता काहेकुं पिलाना चाहियें ?

१३ किसीकों कबीभी झूठा कलंक नहि देना.

किसीकों झूठा कलंक देनेरूप महान् साहससें बुरेही परिणाम आनेके उग्र संभवसें वो सर्वथा निंद्य और त्याज्य है. दूसरेकों दुःख देनेकी चाहना करनेवाला आपही आप दुःख मांग लेता है. कहेनावत है कि—'खड़ा खोदे सोही पडे.' श्याने जनकों इतनीभी शिखावन बस है. जैसें कुशिक्षितकों अपनाही शस्त्र अपनाही प्राण लेता है उन्हेके सादृश इन्कोंभी समझकर सब्बे सुखार्थी होकर सत्य और हितमार्गपरही चरनेकी जरूरत रखनी उचित है. कहेनावतभी चली आती है कि—'सांचकों काहेकी आंच है ?'

१४ किसीकोंभी आक्रोश करके नहि कहेना.

कोप करके किसीकों सच्ची बातभी कहनेसें लाभके बदले गैरलाभ हाथ आता है, इस वास्ते आक्रोश करके कहना छोडकर स्वपरकों हितकारी और नम्रताइसें सच्ची बात विवेकपूर्वकही कहनेकी आदत रखनी चाहियें. समझदार मनुष्यकों लाभालाभका बिचार करकेही चलना घटित है. यही कठिन सज्जन रीतिहै कि जो हरएक हितार्थियोंकों अवश्य आदरणीय है.

१५ सबके उपर उपकार करना.

मेघकी तरह सम विषम गिनना छोडकर सबपर समान हित-बुद्धि रखनी. जैसें वृक्ष नीच उंच सबकों शीतल छांउं देता है, गंगाजल सबका समान प्रकारसें ताप दूर करता है, चंदन सबकों समान सु-

गंधी देता है, वैसेही उपकारी जन जगत्मात्रका उपकार करता है. अपकार करनेवाले परभी उपकार करै सोही जगत्में बड़ा गिनाजाता है.

१६ उपकारीका उपकार कभी नहि भूलना.

कृतज्ञजन किये हुवे उपकारकों कभीभी नहि भूलता है. और जो मनुष्य किये हुवे उपकारकों भूल जाता है वो कृतघ्न कहा जाता है. और इस्सेभी जो जन उपकारीका अहित करनेकों इच्छे वो तो महान् कृतघ्न जानना. माता, पिता, स्वामी और धर्मगुरुके उपकारका बदला दे सके ऐसा नहि है. तथापि कृतज्ञ मनुष्य उन्होंकी वनसके उतनी अनुकूलता संभालकर उन्हेंके धर्मकार्यमें सहायभूत होनेके लिये ठिक ठिक प्रयत्न करै तो कदापि अनृणी हो सकता है. सत्य सर्वज्ञभाषित धर्मकी प्राप्ति करानेवाले धर्मगुरुका उपकार सर्वोत्कृष्ट है. ऐसा समझकर सुविनीत शिष्य उन्हकी पवित्र आज्ञामें वर्तनेके लिये पूर्ण खंत रखता है. और यह फरमानसें विरुद्ध वर्त्तन चलानेवाले गुरुद्रोही महा पातकी गिने जाते हैं.

१७ अनाथकों योग्य आश्रय देना.

अपनी आजीविकाके विषे जिनकों कुछभी साधन नहि है. जो केवल निराधार है. ऐसे अशक्त अनाथोंकों यथायोग्य आलंबन—आधार—आश्रय देना यह हरएक शक्तिवंत—धनाढ्य दाना मनुष्योंकी खास फर्ज है. दुःखी होते हुवे दीन जनोंका दुःख दिलमें धारण करके उन्होंकों वक्तके ऊपर विवेकपूर्वक मदद देनेवाले स-

मयकों अनुसरकें महान् पुन्य उपाजन करते है. और उन्हेके पुन्य-बलसें लक्ष्मीभी अखूट रहेती है. कुंएके पानीकी तरह बडी उदारतासें व्यय की हुइ हो तोभी उदारताकी लक्ष्मी पुन्यरूपी अविच्छिन्न जल प्रवाहकी मददसें फिर पूर्ण होजाती है. तदपि कृपणकों ऐसी सुबुद्धि पूर्व अंतरायके योगसें ध्यानमें पैदाही नहि होती उससें वो विचारा केवल लक्ष्मीका दासत्वपना करके अंतमें आर्त्त ध्यानसें अशुभ कर्म उपाजन कर हाथ घिसता—रिते हाथसे यमके शरण होता है. वहां और उसके बादभी पूर्व अशुभ अंतराय कर्मके योगसें वो रंक अनाथकों महा दुःख भुक्तना पडता है. वहां कोई शरण—आधारभूत नहि होता है. अपनीही भूल अपनकों नडती है. कृपण—भी प्रत्यक्ष देख सकता है कि कोईभी एक कवडी—कौडीभी साथ बांधकर ल्याया नहि और अवसान समय कौडी बांधकर साथ ले जा सकेगाभी नहि; तदपि विचारा मम्मण शैठकी तरह महा आर्त्तध्यान धरता और धन धन करता हुवा झूर झूरकें मरता है. और अंतमें बहोतही बूरे विपाक पाता है. यह सब कृपणताके कटुफल समझकर अपनकोंभी वैसेही बूरे विपाक भुक्तने न पडे, इस लिये पानी पहिले पाल बांधनेकी तरह अव्वलसेंही चेतकर अपनी लक्ष्मीके दास नहि; लेकिन स्वामी बनकर उसका विवेकपूर्वक यथास्थानमें व्यय करके उसकी सार्थकता करनेके लिये सदगृहस्थ भाइयोंको जाग्रत होनेकी खास जरूरत है. नहि तो याद रखना कि, अपनी केवल स्वार्थ वृत्तिरूप महान् भूलके लिये

अपनकोही आगं दुःख सहन करना पडेगा, इसिलिये हृदयमें कुछ भी विचार-पश्चाताप करके सच्चा परमार्थ मार्ग अंगीकार कर अपनी गंभीर भूल सुधार लेनेको चूकना सो श्याने सदगृहस्थोंको योग्य नहि है. श्री सर्वज्ञ प्रभुने दर्शाया हुवा अनंत स्वाधीन लाभ गुमा देना और अंतमें रीते हाथ धिसते जाकर परभवमें अपनेही किये हुवे पापाचरणके फलके स्वादका अनुभव करना यह कोइभी री-तिसें विचारशील सदगृहस्थोंको लाजीम-शोभारूप नहि है. तत्वज्ञानी पुरुषोंके यही हितवचन है, जो पुरुष यही वचनोंको अमृत-बुद्धिसें अंगीकार कर विवेकपूर्वक आदरते हैं वै अत्र और परत्र अवश्य सुखी होते हैं.

१८ किसीके अगाडी दीनता नही दिखलानी.

तुच्छ स्वार्थकी खातिर दूसरेके अगाडी दीनता बतलानी योग्य नहि है. यदि दीनता-नम्रता करनेको चाहो तो सर्व शक्तिमान् सर्वज्ञकी करो; क्योंकि जो आप पूर्ण समर्थ हैं और अपने आश्रितकी भीड भांग सकते हैं. मगर जो आपही अपूर्ण अशक्त है वो शरणागतकी किस प्रकारसें भीड भांग सके ? सर्वज्ञ-प्रभुके पास भी विवेकसें योग्य मंगनी करनी योग्य है. वीतराग परमात्माकी किंवा निर्ग्रथ अणगारकी पास तुच्छ सांसारिक सुखकी प्रार्थना करनी उचित नहि है. उन्हींके पास तो जन्म मरणके दुःख दूर करनकीही अगर भवभवके दुःख जिस्सें हट जाय ऐसी उत्तम सामग्रीकीही प्रार्थना करनी योग्य है. यद्यपि वीतराग प्रभु

राग द्वेष रहित है; तथापि प्रभुकी शुद्ध भक्तिका राग चिंतामनी रत्नकि सादृश फलीभूत हुए विगर रहेता ही नहि. शुद्ध भक्ति यहभी एक अपूर्व वश्यार्थ प्रयोग है. भक्तिसे कठिन कर्मकाभी नाश हो जाता है, और उसीसे सर्व संपत्ति सहजहीमे आकर प्राप्त होती है. ऐसा अपूर्व लाभ छोडकर बंबलकों भाथ भरने जैसी तुच्छ विषय आशंसनासे विकल्पनसे वैसीही प्रार्थना प्रभुके अगाडी करनी कि अन्यत्र करनी यह कोइ प्रकारसे गुणजनको मुनासिबही नहि है. सर्व शक्तिवंत सर्वज्ञ-प्रभुकी समीप पूर्ण भक्ति रागसे विवेक पूर्वक ऐसी उत्तम प्रार्थना करो यावत् परमात्म प्रभुकी पवित्र आज्ञाको अनुसरनेके लिये ऐसा उत्तम पुरुषार्थ स्फुरायमान करो कि जिस्से भवभवकी भावठ टलकर परम संपद प्राप्तिसे नित्य दिवाली होय, यावत् परमानंद प्रकटायमान होय, मतलबकि अनंत अबाधित अक्षय सहज मुख होय. सेवा करनी तां ऐसेही स्वामिकी करनीके जिस्से सेवक भी स्वामिके समान ही हो जावै.

१९. किसीकी भी प्रार्थनाका भंग नहि करना.

मनुष्य जब बडी मुशीबतमें आ गया हो तबही बहोत करके गर्व टेक छोडकर दूसरे समर्थ मनुष्यको अपनी भीर भांगनेकी आशासे प्रार्थना करता है. ऐसे समझकर दानादिलका श्याना और समर्थ मनुष्य उसकी प्रार्थना योग्य ही होय तो उनका प्राणांत तक भी भंग नहि करके सहामने वालेका दुःख दूर करने लायक जो

कुछ देना उचित हो तो भी प्रियभाषण पूर्वकही देना; लेकिन उच्छ्रंखलवृत्तिसें नहि. देना प्रियवाक्य पूर्वक दान देना सोही भूषण रूप है अन्यथा दूषणरूप ही समझना. ऐसा हिताहितको विवेक पूर्वक सुज्ञ मनुष्योंको वर्त्तन चलानाही योग्य है. नहि तो दिया हुआ दानभी व्यर्थ हो जाता है और मूर्खमें गिनती होती है.

२० दीनवचन नहि बोलना.

दीन वचनोंसे मनुष्यका भार-बोज हलका होजाता है और फिर सुज्ञजन परीक्षाभी करलेते हैं कि यह मनुष्य कपटी या तो खुशामदखोर है. गुणवंतको गुणि जानकर उचित नम्रता बतलानी वो दीनपनेमें नहि गिनीजाती है. गुणीपुरुषोंके स्वभाविक ही दास बनकर रहना यह अपनेमें स्वाभाविक गुण गुणप्राप्तिके निमित्त होनेसे वो दूषितही नहि गिनाजाता है, इसिलिये विवेक लाकर जरूरत हो तब अदीन भाषण करना कि जिस्सें स्वार्थ हानि होने न पावे, और यह उत्तम नियम विवेकी जन जीवन पर्यंत निभावे तो अत्यंतही शोभारूप है.

२१ आत्मप्रशंसा नहि करनी.

आत्मश्लाघा यानि आपवडाइ करकें खुश होना यह महान् दोष है. इस्सें महान् पुरुषोंका अपमान होता है. ऐसें महत्पुरुषोंकी आशातन-अपमान । करनेमें कर्मबंधन कर आत्मा दुःखी होता है. सज्जन पुरुषोंकी यही रीतिही नहि है. सज्जन पुरुष तो दूसरेके

परमाणु जिननेभी गुणोंको बखानते हैं, और अपना मेरुके समान बड़े गुणोकाभी गान नहि करते. तो गुणके बिगर घमंड रखकर अपूर्ण घटकी तरह न्यूनता दिखानी सो कितनी बड़ी भूल और विचारने जैसी बात है. यह बातका विचार कर पूर्ण घडेकी समान गंभीरताइ धारण करनी सीख लेनी और आपबडाइ करनी छोड देनी; क्यों कि आपबडाइ करनेमें कदम दरकदम परनिंदाका दोष लगता है. परनिंदाके पाप अति बूरे होनेसे मिथ्या आपबडाइ करनेवाला प्राणी वैसे पापकर्मोंसे अपने आत्माको मलीन कर परभवमें या कश्चित् यही भवमें बहोत दुःखी हालतमें आजाता है.

२२ दुर्जनकीभी कबी निंदा नहि करनी.

परनिंदा करनेसे कुछभी फायदा नहि है, मगर निंदा करनेवालेको बडा गेरफायदा तो होता है. अपना अमूल्य वस्तु गुमाकर आपही मलीन होता है. निंदा यह स्थामनेवालेको सुधारनेका मार्ग नहि है किंतु विगाडनेका रस्ता है, एसा कहाजाय तो कुछ झूठा नहि है. सज्जन जन तो वैसे निंदकोसे ज्यादा ज्यादा जाग्रत-सचेत रहकर गुण ग्रहण करते हैं; लेकिन दुर्जन तो उल्टे कुपित होकर दुर्जनताकीही वृद्धि करते हैं. इसिलिये दुर्जनको निंदासेभी हानिही हाथ आती है. संत-सज्जनोंकी निंदासे सज्जन जनको तो कुछभी औगुन मालूम होता नहि है; तदपि वैसे उत्तम पुरुषोंकी नाहक निंदा करनेसे आशयकी महा मलीनता होनेके

लिये निकाचित् कर्मबंधकर निंदक नरकादि अधोगतिमेंही जाते हैं। निंदा, चाडी, परद्रोह तथा असत्यकलंक चडानेवाले वा हिंसा, असत्यभाषण, परद्रव्यहरण और परस्त्री गमनादि अनीति वा अनाचार करनेवाले, क्रोधांध, रागांध होनेवालेके जो जो बूरे हाल होनेका शास्त्रकारोंने वर्णन किया है वो, तथा उन संबंधी हितबुद्धिसें जो कुछ कहना वो निंदा नहि कही जाती हैं, मगर हितबुद्धि बिगर द्वेषसें पिरायेकी बातें कर दिल दुभाना सो निंदा कहि जाती हैं। और वह निंद्य हैं, इसलिये नाम लेकर पिरायेकी बदी करनेका मिथ्या प्रयास नहि करना। कबी निंदा करनेका दिल हो जाय तो सच्चे और अपनेही दोषोंकी निंदा करनी कि जिस्में कुछभी दोषमुक्त होता हैं। केवल दोषोंकीभी निंदा करनेसें कुछ कार्य सिद्धि नहि होती, तोभी परनिंदासें स्वनिंदा बहोतही अच्छी है।

२३ बहोत नहि हंसना।

बहोत हंसना सो भी अहितकारी हैं। बहोत हंसनेसें परिणाममें रोकनेका प्रसंग आता हैं। हंसनेकी बूरी आदत मनुष्यकों बडी आपत्तिमें डालती हैं। बहोत वकत हंसनेकी आदत हानेसें मनुष्य कारणमें या बिगर कारणसें भी हंसता है और वैसा करनेसें राज्यसभा या अंतःपुरमें हंसनेवालेकी बडी ख्वारी होती है, इसिलिये वो बूरी आदत प्रयत्न करके छोडदेनीही योग्य हैं। कहेनावतभी है कि 'हंसी विपत्तिका मूल हैं।' हाथसें करके जीकों जोखममें डालना

हो वा हाथसें करके उपाधि खडी करनी हो तो ऐसी कुटेव रखनी. अन्यथा तो उस्कां त्यागदेनी उसमेंही सुख हैं. सभ्यजनकीभी यही नीति है. मुमुक्षु-मोक्षार्थी संत सुसाधुओंको तो वो कुटेव सर्वथा त्यागदेने लायकही हैं. ऐसी अच्छी नीति पालन करनेसेही प्राणी धर्मके अधिकारी बनकर सर्वज्ञभाषित धर्मको सम्यग् प्रमाद रहित सेवन कर सद्भाग्यके भागीदार होके अंतमें अक्षय सुख संपादन कर सकता हैं.

२४ वैरीका विश्वास नहि करना.

विश्वास नहि करने योग्य मनुष्यका विश्वास करनेमें बडेहानि होती है, इस लिये पहिलेसेही खबरदार रहना कि जिस्में पीछेसें पश्चाताप न करना पड़े. काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सरादिकों अंतरंग शत्रु समझकर उन्होंका कबीभी विश्वास सच्चे सुखार्थीको करना योग्य नहि है. सर्वज्ञ प्रभुने पंच प्रमादोंको प्रबल शत्रुभूत कहे हैं.

जिस्के योगसें प्राणी प्रकर्षकर स्वकर्तव्यसें भ्रष्ट हो यावत् बे-भान होता हैं सोही प्रमाद कहे जाते हैं. मद्य, विषय, कषाय, निद्रा और विकथा यह पांच प्रमाद हैं. और यह पांचोंमेंसें एक हो तो भी महा हानिकारी है, और जब पांचों प्रमादोंके वश जो मनुष्य पड गया हो उस्का तो कहनाही क्या ?

मद्यपानसें लक्ष्मी, विद्या, यश, मानादिकी हानि होती हैं सो जगत् प्रसिद्धही है.

विषय विकारके ताबे होनेवाला बड़ा योगीश्वर हो, ब्रह्मा हो तोभी स्त्रीका दास बन जाता है और हिम्मत हारकर एक अबला-काभी दीन दास बनता है यही विषयांधका फल है.

कषाय—क्रोध, मान, माया और लोभ यह चारोंकी चंडाल चोकड़ी कही जाती है. उन्हका संग करनेवाला यावत् उसमें तन्मय होकर वा हुवा क्रोधांध यावत् लोभांध कुछभी कृत्याकृत्य हिताहित नहि देख सकता. कषाय—कलुषित मति फिर कुछ औरही नया देखाव देता है. बूढ़ा है पर बालककी तरह और पंडित है पर मूर्खकी तरह यावत् भूतग्रस्तकी मुवाफिक विपरीत—विरुद्ध चेष्टा करता है, जिस्में तिस्का बड़ा लोकापवाद प्रसरता है. कषयांध विवेकशून्य पशुकी तरह अपमान पाता है. यावत् बुरे हालसें मृत्यु पाकर दुर्गतिकाही भागी होता है. इसलिये क्रोधादि कषायकी सेवा करनेवालेको मनुष्य नहि मगर हैवान समझना. कटे दुष्मन-सेंभी ज्यादा खाना खराबी करनेवाले कषायही है, ऐसा समझकर कुछ हृदयमें भान लाया जाय तो अच्छा. कटे शत्रु एकही भवमें दुःख दे सकते हैं.

निद्रादेवीके वश पडे हुवे प्राणीकीभी बहोत बुरी हालत होती है. जो निद्राके ताबे न होकर निद्राकोही ताबे करले विवेक धारण करते हैं उन महाशयोंको लीलालेहेर होती है.

विकथा—जिस्के अंदर स्व पर हित तत्वसें संस्कारित न हुवा हो, वैसी बाहियात बातें करनी सो विकथायें कही जाती हैं. राज-

कथा, देशकथा, स्त्री कथा तथा भक्त-भोजन कथा यह चार विकथाओं त्याग कर जिस्में स्व पर हित अवश्य साध सके वैसी धर्म कथा कहनी योग्य है. विकथा करनेवालेका कीमती वक्त कौडीके मूल्यमें चलाजाता है, और विवेकपूर्वक धर्मकथा कहनेवालेका वक्त अमूल्य गिनाजाता है; तदपि विवेकविकल लोक विकथा वर्जकर उत्तम धर्मकथासँ वक्तकों सार्थक करनेके वास्ते खंत नहि रखते हैं, तो उन्हांको आगे बहोत पस्तानाही पड़ेगा. और जो विवेकपूर्वक यह हितोपदेशकों हृदयमें धारणकर उसका परमार्थ विचारके सीधे रस्ते चलेंगे तो सर्वत्र सुखी होंवेंगे. सच्चे सुखार्थीजन तो यह पापी पांचों प्रमादके फंदमें न फंसकर अप्रमाद दंडसँ उन्हांका नाश करनेकेलिये उद्युक्त रहनाही दुरुस्त धारते हैं. अप्रमादके समान कोइभी निष्कारण निःस्वार्थि बांधव नहि हैं. इसलिये पापी प्रमादोंके ऊरका विश्वास परिहरकें महा उपकारी अप्रमाद बांधवमेंही सर्व विश्वास स्थापन करना कि जिस्में सर्वत्र यश प्राप्त होय.

२५ विश्वासुकों कबीभी दगा नहि देना.

विश्वास रखकर जो शरण आवे उसकों दगा देना उसके समान कोइ-एकभी ज्यादा पाप नहि है. वो गोदमें सोते हुवेका सिर काट देने जैसा जुल्म है. अच्छे अच्छे बुद्धिशाली-लोगभी धर्मके लिये विश्वास करते है. वैसे धर्माधी-जनोंको स्वार्थाध बनकर धर्मके ब्हानेसेही ठगलेवै यह बडा अन्याय है. आपहीमें पोलंपोल

होवे तोभी गुणी गुरुका आडंबर रचकर पापी विषयादि प्रमादके परवशपनेसे भोले लोगोंको ठगलेवै, उनके जैसा एकभी विश्वासघात नहीं हैं. भोले भक्त जानते है कि अपन गुरुकी भक्ति करके गुरुका शरण लेकर यह भवजल तिर जाएंगे; लेकिन पत्थरकी नावके मुवाफिक अनेक दोषोंसे दूषित है तो भी मिथ्या महत्त्वताकों इच्छनेवाले दंभी कुगुरु आपको और परीक्षा रहित अंधमग्नति करनेवाले आपके भोले आश्रित शिष्य भक्तोंको, भवसमुद्रमें डूबा देते हैं. और ऐसे स्वपरको महा दुःख उपाधिमें हाथसे डाल देते है, जो ऐसा कार्य करते हैं वो धर्मठग कुगुरुओंको यह संसारचक्रमें परिभ्रमण करनेके समय महा कटु फलका स्वादानुभव लेना पडता है. इस वास्तेही श्री सर्वज्ञ देवने धर्मगुरुओंको रहनी कहनी बरोबर रखकर निर्दभतासे वर्तनेकाही फरमान कीया है. अपन प्रकटतासे देख सकते है कि कितनेक कुमतिके फंदमें फंसे हुवे और विषय वासनासे पूरित हुवे हो; तदपि धर्मगुरुका डाल-स्वांग धारण कर केवल अपना तुच्छ स्वार्थ सिद्ध करनेके लिये अनेक प्रपंच जाल गुंथन कर और अनेक कुतर्क करके सत्य और हितकर सर्वज्ञके उपदेशकोंभी छुपाते हैं इस तरहसे आप धर्मगुरुही धर्मठग बनकर भोले हिरन सादृश केवल कर्णोद्रियके लोलूपी आंखे मींचकर हाजी हा करनेवाले अपने आश्रित भोले भक्तोंको ठगकर स्वपरका बिगाडते हैं. सो विवेकी हंस कैसे सहन कर सके ? दिन प्रतिदिन वो पापी चेप पसार कर दुनियांको पायमाल करते हैं, उस्से वो

उपेक्षा करने लायक नहि है. जगत् मात्रकों हितशिक्षा देनेकेलिये बंधाये हुवे दिक्षित साधुओंकि जो सर्वज्ञ प्रभुकी पवित्र आज्ञा-वचनोंकों हृदयमें धारण करनेवाले और निष्कपटतासँ तदवत् वर्त्तनेकों स्वशक्ति स्फुरानेहारे और समस्त लोभ लालचकों छोडकर जन्म मरणके दुःखसँ मरकर लेश मात्रभी वीतराग वचनों न छुपाते श्री सर्वज्ञकी आज्ञाकों पूर्ण प्रेमसँ आराधनेंकी दरकार कर रहे है, वोही धर्मगुरुके नामकों सत्यकर बतलानेकों शक्तिमान् हो सकते हैं, वैसे सिंहकिशोरही सर्वज्ञके सत्य पुत्र है, दूसरे तो हाथीके दांतोंकी समान दिखानेके दूसरे और खानेके-चर्वण करनेके भी दूसरे है तिनके नामकों तो डेढ कोसका नमस्कार है ! भो भव्यो ! विवेक चक्षु खोलकर मुगुरु और कुगुरु-संचे धर्मगुरु और धर्मठगकों बराबर पिछानके लोभी, लालचु और कपटी कुगुरुकों काले सांपकी तरह सर्वथा त्याग कर. अशरणशरण धर्मधुरंधर सिंहकिशोर समान सत्य सर्वज्ञ पुत्रोंका परम भक्ति भावसँ सेवन-आराधन करनेकों तत्पर हो जाओ ! जिस्सँ सब जन्म जरा और मरणकी उपाधी अलग कर तुम अंतमें अक्षय पद प्राप्त करो ! उत्तम सारथी या उत्तम नियामक समान सद्गुरुकेही दृढ आलंबनसँ अगाडीभी असंख्य प्राणि यह दुःखमय संसारका पार पाये हैं. अपनकोंभी ऐसेही महात्माका सदा शरण हो. ऐसे परोपकारशील महात्मा कबीभी प्राणांत तकभी परवंचना करतेही नहि.

२६ कृतधनता—किये हुवे गुणका लोप कबीभी नहि करना.

उत्तम मनुष्य औगुनके उपर गुन करते हैं. मध्यम मनुष्य दूसरेने गुन कीया हो तो आप अपनी वकत हो उस वकत बने जितना बदला देना चाहते हैं; परंतु अधम मनुष्य तो किये हुवे गुनकों भी लोप करते हैं. ऐसी अधम वृत्तिवाले अज्ञानी अविवेकी जनसें तो कुत्तेभी अच्छे गिनजाते हैं, कि जो थोडाभी रोटीका टुकडा या खुराक खाया हो, तो खिलानेवालेकों देखकर अपनी पुंछ हिलाकर खुश हो अपना कृतज्ञपना जाहिर करते हुवे उनके घरकी रात दिन चौकी करते हैं ऐसा समझकर कृतज्ञता आदर कर धर्मकी ल्यायकात प्राप्त कर कुछभी धर्म आराधना करके स्वमानवपना सार्थक करना. अन्यथा मातुश्रीकी कुक्षीकों धिःकार पात्र बनाकर—शरमादी बनाकर भूमिकों केवल भारभूत होने जैसा है. समझ रखना कि, कृतज्ञ विविकीरत्नोंकीही माता स्तनकुक्षी कहलाती है. ऐसा न्यायका रहस्य समझकर स्वपर हितकारी विवेक धारण करनेका यत्न करना.

२७ सद्गुणीकों देखकर प्रसन्न होना.

वो प्रमोद या मुदिता भाव कहाजाता है. चंद्रकों देखकर चकोर जैसे खुशी होता है, और मेघगर्जना सुनकर मयूर जैसे नाचता है तैसें सद्गुणीके दर्शन मात्रसें भव्यचकोरकों हर्ष—प्रकर्ष

होना चाहियें. दूसरेके सदगुणोंकी प्रतीति हुवे पीछेभी उनके उ-
पर द्वेष धरना ये दुर्गतिकाही द्वार है, वास्ते केवल दुःखदाइ द्वेषबुद्धि
त्यागकर सदैव सुखदाइ गुणबुद्धि धारण कर विवेकी हंसवत् होनेके
लिये सदगुणोंको देखकर परम प्रमोद धारण करना.

२८ जैसे तैसेका संग स्नेह नहि करना.

‘ मूर्ख साथ सनेहता, पग पग होवे कलेश. ’ ए उक्ति अ-
नुसार मूर्ख कुपात्रके साथ प्रीति बांधनी नहि; क्योंकि मूर्खकी भी-
निसें अपनीभी पत जाती है. यदि स्नेह करना चाहते हो तो वि-
वेकी हंस सदृश, संत-सुसाधु जनके साथही करो कि जिससें तुम
अनादिका अविवेक त्याग कर सुविवेक धरनेमें समर्थ हो सको. खास
याद रखना चाहियें कि, संत सुसाधुके समागम समान दूसरा उ-
त्तम आनंद नहि है. ऐसा कौन मूर्खशिरोमणि हो कि अमृतको
छोडकर हालाहल विष सादृश अविवेकीकी संगति चाहे? श्याना म-
नुष्य तो कबीभी न चाहेगा ! जो भूंडिये जैसी वृत्तिवाला होगा वो
तो जहां तहां अशुचि स्थानमेंही भटकता फिरेगा उसमें क्या आश्चर्य
है ? क्योंकि जिस्का जैसा जातिस्वभाव होवे वैसाही कृत्य कीया
करै. ऐसे नीच जनोंकी सोबतसें अच्छे सुशील मनुष्योंको भी क्व-
चित् छिटे लगते है.

२९ पात्रपरीक्षा करनी चाहियें.

जैसें सुवर्णकी कस, छेदन, तापादिसें परीक्षा की जाती है,

जैसे मोतिकी उज्वलता आदिसें परीक्षा कीई जाती है, तैसे उत्तम पात्रकी भी सुवृत्तिसें सद्गुणोंकी परीक्षा करनी चाहियें. सुपात्रकी अंदर उत्तम वस्तु शोभायमान या कायम होती है. सुपात्रमें विवेक पूर्वक बोया हुआ उत्तम बीज शुद्ध भूमिकी तरह उत्तम फल देता है. छीपमें पडा हुआ स्वातिजलबिंदुका सच्चा मोति पकता है, और साँपके मुँहमें पडाहुवा बोही (स्वाति) जलबिंदु झहररूप होता है; वास्ते पात्रपरीक्षा कर दान, मान, विद्या, विनय और अधिकार वगैरः व्यवहार करना योग्य है. सुपात्रमें सब सफल होता है, और कुपात्रमें नफेके बदले टोटा—अनर्थ पैदा होता है. इस लिये पात्रापात्रका विवेक बुद्धिशालीकों अवश्य करना कि जिससे स्वपरकों अत्र समाधि पूर्वक धर्मारोधनसें परत्र—परलोकमें भी सुख-संपत्ति होती है, सोही बुद्धि प्राप्तिका शुभ फल है.

३० कबीभी अकार्य नहि करना.

प्राणांतक भी नही करने योग्य निंद्य कार्य सज्जन जन करतेही नही जो लोग प्रमाद वश होकर (परवशतासें) लोग विरुद्ध वा धर्म विरुद्ध अति निंद्यकर्म करै उन्हींको सज्जनोंकी पंक्तिसें बहार ही गिनने चाहियें. गुण दोष, लाभालाभ, कृत्याकृत्य, उचितानुचित, भक्ष्याभक्ष्य. पेयापेय वगैरः उचित विवेकविकल मनुष्यको पशुवत् समझना और उचित विवेक पूर्वक सदैव शुभकार्योंके सेवनमें उद्यमशील मनुष्यको, एक अमूल्य हीरेके समानही जानना. ऐसे जनोंका जन्मभी सार्थक है.

३१ लोकापवाद प्रवर्तन हो वैसा नहि वर्तना.

जिस कार्यसँ लोगोमें लघुता होय वैसा कार्य बिना सोचे-बिचारे (अघटित कार्य) करना नहि. जिस्सँ धर्मकों लांछन लगे-धर्मकी हीलना-निंघा होय-शासनकी लघुता होय वैसा कार्य भव-भीरु जनकों प्राणांत तकभी नहि करना चाहियें. पूर्व महान् पुरुषोंके सद्वर्तनकी तर्फ लक्ष रखकर जिस प्रकारसँ अपनी या दूसरेकी-यावत् जिनशासनकी उन्नति होय उस प्रकार विवेकसँ वर्तना. 'लोग विरुद्ध चाओ' यह सूत्रवाक्य कदापि भूल नहि जाना, जिस्से सब सुख साधनेका शुभ मनोरथ कबीभी फलिभूत होय जैसे समालकर चलना सोही सर्वोत्तम है.

३२ साहसीकपना कबीभी त्यागदेना नहि.

आपत्तिके समय धैर्य, संपत्तिके समय क्षमा, सभाकी अंदर सत्य वार्ता निर्भय होकर कहनी, शरनागतका सब प्रकारसँ शक्ति मुजब संरक्षण करना और स्वार्थभोग च्हाय इतना नुकसान हो-जाता हो तथापि अदल इन्साफ देना; इत्यादि सद्गुण सत्ववंत सज्जनोमें स्वाभाविकही होते है. और ऐसे ही उत्तम जन धर्मके सत्य-सच्चे अधिकारी है. तैसे विवेकी हंसही सब मलीनता रहित निर्मल पक्ष भजकर धर्म मार्ग दीपानेके वास्ते समर्थ होते है. जैसे सत्य पुरुषोंकोही अनंतानंत धन्यवाद है. जो सच्चा पुरुषार्थ स्फुरायके अपना पुरुष नाम सार्थक करते है, तिनकीही उज्वल कीर्ति होती है, या निर्मल यशभी तिनकाही दिगंतमें फैलता है. जो

महाशय अचल होकर ऐसी उत्तम मर्यादा सदैव पालते हैं वो प्रसन्नतासें पवित्र नीतिकों अनुसरकें अत्र अक्षय कीर्ति स्थापित कर, परत्र अवश्य सद्गति गामी होते हैं. तैसे साहसीक शिरोमणिकाही जन्म सार्थक है. तैसा उत्तम सात्विक साहसीक सिवा स्व जन्म निष्फल है. सच्चे सर्वज्ञ पुत्र उत्तम प्रकारकी शुद्ध साहसीक वृत्ति सहितही होते हैं. वो लरकों आश्रितोंके आधाररूप हैं. तिनकों सिंह किशोरकी तरह साहसीकता धारण करनीही घटित है. तिनकी आबादीके उपर लरको मनुष्योंके भविष्यका आधार है. समझकर सुखसें निर्वहन हो सके तैसी महाव्रत आचरणेरूप—महा प्रतिज्ञा करके तिनका अखंड निर्वाह करना वोही उत्तम साहसीकता है. वोही महान् प्रतिज्ञाका स्वच्छंद आचरणोंसें भंग करनेके समान एकभी दूसरी कायरता है ही नहि. यह दुःख दावानलसें तैसे प्रतिज्ञाभ्रष्टकी मुक्ति हो सकती नहि, ऐसा समझकर—‘ तेल पात्रधर ’ या राधावध साधनेवालाकी, तरह अप्रमत्त होकर सर्वज्ञ प्ररूपित तत्त्वरहस्य प्राप्त करकें अंगीकार कीइ हुइ महा प्रतिज्ञाकों अखंड पालन करे, वो पूर्ण प्रतिज्ञावन्त होकें अपना और दुसरेका निस्तार करनेमें समर्थ होता है. वोही सच्चे साहसीक गिनाये जाते हैं; वास्ते स्वपरकों डूबानेवाली कायरता छोडकर हरएक मुमुक्षुकों उत्तम साहसीकता धारण करनी ही श्रेष्ठ है. ऐसा करनेसें सब मलीनता दूर होकर स्व पर हितद्वारा शासनोन्नति होने पावे. अहो ! कब प्राणी कायरता छोडकर उत्तम साहसीकता आदरेंगे और उस द्वारा स्व परकी उन्नति साधकर कब परमानंद पद प्राप्त करेंगे ! ! तथास्तु.

३३ आपत्ति वख्तभी हिम्मत रखकर रहना.

कष्टके समयभी नाहिम्मत होना नहि. जो महाशय धैर्य धारण करके संकटके सामने अडजाते है अर्थात् वो वख्त प्राप्त होनेपरभी उत्तम मर्यादा उल्लंघने नहि; मगर उल्टे उत्तम नीतिके धोरणकों अवलंबन करके रहेते है, तिन्हकों आपत्तिभी संपत्तिरूप होती है. शत्रुभी बश होता है. वो धर्मराजकी मुवाफिक अक्षय कीर्ति स्थापन करके श्रेष्ठ गति साधन करते है; परंतु जो मनुष्य वैसे वख्तमें हिम्मत हारकर अपनी मर्यादा उल्लंघन करके अकार्य सेवनकर मलीनताका पोषण करता है, वो इस जगत्मेंभी निंदापात्र-हो पापसें लिप्त हो परत्रभी अति दुःखपात्र होता है.

३४ प्राणांत तकभी सन्मार्गका त्याग नहि करना.

ज्यों ज्यों विवेकी सज्जनोंकों कष्ट पडता है त्यों त्यों, सुवर्ण, चंदन और उस [गन्ने] की तरह उत्तम वर्ण, उत्तम सुगंधि और उत्तम रस अर्पण करते है; परंतु उन्हींकी प्रकृति विकृति होकर लोकापवादके पात्र नहि होती है. ऐसी कठीन करणी करके उत्तम यश उपार्जन कर वो अंतमें सद्गतिगामी होते है.

३५ वैभव क्षय होजानेपरभी यथोचित दान करना.

चंचल लक्ष्मी अपनी आदत सार्थक करनेकों कदाचित् सटक जाय तोभी दानव्यसनी जन थोडेमेंसेंभी थोडा देनेका शुभ अभ्यास छोड देवे नहि. तैसे शुभ अभ्यासके योगसें कचित् म-

हान् लाभ संपादन होता है. यावत् लक्ष्मीभी तिनके पुन्यसें खी-
चाइ हुइ स्वयमेव आ मिलती है; परंतु खड्गकी धारापर चलने जैसा
यह कठीन व्रत साहसोक पुरुषही सेवन कर सकता है.

३६ अत्यंत राग-स्नेह नहि करना.

स्वार्थनिष्ठ संबंधी जनके साथ राग करनाही मुनासिब नहि
है. जिस्के संयोगसें राग धारण कर मुख मानता है तिसकेही वि-
योगसें दुःखभी आपही पाता है. इतनाही नहि लेकीन संबंधी ज-
नकी स्वार्थनिष्ठता समझ जानेपरभी दुःख होता है. वास्ते ज्ञानी
अनुभवी पुरुषोंके प्रमाणिक लेखोंमें प्रतीति रखकर वा साक्षात् अ-
नुभव-परीक्षा करके तैसा स्वार्थनिष्ठ जगत्में रागही करना लायक
नहि है. तिसमेंभी बहोत मर्यादा बहारका राग-स्नेह करना सो
तो प्रकट अविवेकही है. क्योंकि ऐसा करनेसें अंधकी माफिक
कुछ गुण दोष देखकर निश्चय नहि कर सकता है. युं करतेभी राग
करनेकी चाहना हो तो संत मुसाधुजनोंके साथही राग करो कि
जिस्सें कुत्सितं राग विषका नाश कर आत्माकों निर्विषता प्राप्त
होय. अन्यथा राग-रंगसें अपना स्फाटिक रुमान निर्मळ स्वभाव
छोडकर परवस्तुमें बंधन कर जीव अत्र परत्र दुःखदाही भोक्ता होता
है. रागकी तरह द्वेषभी दुःखदाइही है.

३७ बलभजनपरभी बार बार गुस्सा नहि करना.

क्रोधसें प्रीतिकी हानि होती है, क्रोधसें बलभजनभी अप्रिय

हो पड़ता है, क्रोध वशवर्ती जीव कृत्याकृत्यका विवेक भूलकर अकृत्य करनेको प्रवर्तता है, वास्ते सुखार्थिजनोने कषायवश होकर असभ्यता आदरके कबीभी उचित नीतिका उल्लंघन कर स्वपरको दुःखसागरमें डुबाना नहि.

३८ क्लेश बढ़ाना नहि.

कलह वो केवल दुःखकाही मूल है. जिस मकानमें हमेशा कलह होता है तिस मकानमेंसे लक्ष्मीभी पलायन हो जाती है; वास्ते बन आवे तहांतक तो क्लेश होने देनाही नहि. युं करने परभी यदि क्लेश हो गया तो उनको बढ़ने न देवे स्वतम-शमन कर देना. छोटा बडेके पास क्षमामेंगे ऐसी नीति है; मगर कभी छोटा अपना गुमान छोडकर बडेके अगाडी क्षमा न मंगे तो बडा आप चला जाकर छोटेको स्वमावे जिस्से छोटेको शरणीदा होकर अवश्य स्वमना और स्वमानाही पडे. क्लेशको बंध करनेके लिये ' क्षमापना ' स्वमतस्वामनेरुप जिनशासनकी नीति अत्युत्तम है. जो महाशय वो माफिक वर्त्तन रखता है तिनको यहां और दूसरे लोकमेंभी सुखकी प्राप्ति होती है. और जो इस्से विरुद्ध वर्त्तन चला रहे है तिनको सब लोकमें दुःखही है.

३९ कुसंग नहि करना.

' जैसा संग हो वैसाही रंग लगता है. ' यह न्यायसे नीचकी सोबत या बुरी आदतवाले लोगोंकी सोबत करनेसे हीनपन आता

है. और उत्तमको सोबतसें उत्तमता प्राप्त होती है. क्यों देवनदी गंगाका शुद्ध मीठा पानीभी खारे समुद्रमें मिलजानेसें, खारा नहि होता है? अवश्य होता है! तैसेही अन्य अपवित्र; स्थलसें आया हुवा पानी गंगाका पवित्र जलमें मिलनेसें क्या गंगाजलके महात्म्यको प्राप्त नहि करता है? अलवत्त, वो गटरका जल हो तो भी गंग समागमसें गंगजलही हो जाता है! ऐसा संगति महात्म्य समझकर श्याने मनुष्यको सर्वथा कुसंग छोडदेकर हर हमेशा सुसंगतिही करनी योग्य है; क्योंकि—‘हानि कुसंग सुसंगति लाहु’ कुसंगतिमें हानी और सुसंगतिमें लाभ ही मिलता है!

४० बालकसेंभी हित वचन अंगीकार करना.

रत्नादि सार वस्तुओंकी तरह हितवचन चाहे वहांसें अंगीकार करना यही विवेकवंतका लक्षण है. ज्ञानी पुरुष गुणोंकीही मुख्यता मानते है. अवस्थासें लघु होने परभी सद्गुण गरीष्ठको गुरु मानते है, और वयोवृद्धको गुणरिक्त होनेसें बालकवत् मानते गिनते है. ऐसा समझकर विवेकी सज्जन गुणमात्र ग्रहण करनेको सदैव आभिमुख रहेते है.

४१ अन्यायसें निवर्त्तन होना.

समबुद्धि धारण कर राग रोष छोडकर सर्वत्र निष्पक्षपाततासें वर्त्तना यही सद्बुद्धि प्राप्त होनेका उत्तम फल है, ऐसा समझकर सत्यपक्ष स्वीकारना सोही परमार्थ है. ऐसा वर्त्ताव चलाने-

मेंही तत्वसें स्वपरहित रहा है. लोकापवादकाभी परिहार और शासनोन्नति इसी प्रकारसें हांसिल कीइ जाती है. स्वल्पमें निडरतासें सच्ची हिम्मत पूर्वक न्याय मार्ग अंगीकार किये बिगर जीवका कबीभी मुक्तता होतीही नहि. ऐसा समझकर श्याने जनकों सर्वथा न्यायकाही शरण लेना उचित है. नाकमें दम आ जाने तकभी अनीतिका मार्ग स्वीकारना अयोग्य है.

४२ वैभवके वस्तु खुमारी नहि रखनी.

पूर्व पुण्य योगसें संपत्ति प्राप्त हुई हो, तो संपत्तिके वस्तु अहंकारी न होते नम्र होना सोही अधिक शोभारूप है. क्या अप्रादि वृक्ष भी फल प्राप्तिके वस्तु विशेष नम्रता सेवन नहि करते है ? बेशक नम्र होते है ! वास्ते संपत्तिके वस्तु नम्र होनाही योग्य है. नही कि स्वच्छंदी बनकर मदमें खीचाकर तुंग मिजाजी होना. संपत्तिके समय मदांध होना यह बडा विपत्तिकाही चिन्ह है !

४३ निर्धनताके वस्तु खेदभी न करना.

पूर्वकृत कर्मानुसार प्राणी मात्रकों सुख दुःख होवे तैसे सम विषम संयोग मिल जाय तो भी तैसे समयमां कर्मका स्वरूप सोचकर हर्ष-उन्माद या दीनता न करते समभावसेंही रहेकर श्याना-सुन्न जनोने शुभ विचार वृत्ति पोषण कर समर्थ धर्मनीतिका प्रीतिसें वा हिम्मतसें सेवन करना योग्य है. पहिले अशुभ कर्म करनेके वस्तु प्राणी पीछे मंहे फिराकर देखते नहि है, जिस्के परिणामसें

अनंत दुःख वेदना सहन करते हुवे वो त्रास पाते है. अशुभ-निन्द्य-कर्म करके अपने हाथोंसे मंग लीये हुवे दुःख उदय आनेसे दीनता करनी सो केवल कायरता ही कही जाति है. दुःख पसंद पडता न हो तो दुःखदायक निन्द्यकृत्योंसे विचार कर-पश्चाताप कर उनसे अलग हो जाना, जिस्से तैसे दुःख विपाक भोगने पडेही नहि; परंतु पुर्वके कीये हुवे दुष्कृत्योंके योगसे पडा हुवा दुःख सहन करते दीन हो खेद-विषाद धरना वा विकल हो अविवेकतासे दूसरे दुष्कृत्य करना सो तो प्रकट दुःखका मार्ग है.

४४ समभावसे रहेना.

जो महाशय सुख, दुःख, मान, अपमान, निंदा, लुत्ति, सधनता, निर्धनता, राजा, रंक, कंचन, पथ्थर, तृण और माणि वा नारी और नागनकों अगाडी कहे हुवे सदाविचार मुजब वर्तन रखकर समान गिनते है और उसमें मोह प्राप्त नही होता है. यावत् तिनकों केवल कर्मविकाररूप निमित्त भूत गिनकर मनमें विषमता न ल्याते हर्ष त्रिषाद रहित सम बुद्धिसेही देखते है, तैसे सदाविचारवंत विवेकवंत-सद्गुण शिरोमणि जन समसुख अवगाह कर धर्म आराधनसे अवश्य स्वकार्य सिद्ध करते है; परंतु जो अज्ञानता के जोरसे-विवेक विकल मनसे विषम वर्तन करते है, हर्ष खेद धरके आप मतसे उलटे चलते है सो तो क्रोड उपायसे भी आत्मकार्य साध नही सकते है.

४५ सेवकके गुण समक्ष कहेना.

सच्चे सेवककी प्रत्यक्ष प्रशंसा करनेसे कुछ हानि नहीं किन्तु लाभही है. उत्साहकी वृद्धिके साथ वो चुस्त स्वामि भक्त हो जाता है, और तैसे नहि करनेसे कदाचित् तिसकी श्रद्धा मंद होनेसे सेवा विमुखभी हो जाता है.

४६ पुत्रकी प्रत्यक्ष प्रशंसा नहि करना.

पुत्र या शिष्य चाहे वैसा सद्गुणी हो, तदपि तिसकी समस्त प्रशंसा नहि करनी सोही उत्तम नीति है. तिनमें विनयादि उत्तम गुण बढ़ानेका वो रस्ता है. बाल्यावस्थामें अच्छे संस्कार प्राप्त हो ऐसी फिकर रखनी वे माता पिता और गुरुकी फर्ज है. मगर गुण प्राप्त हुवे बिना मिथ्या प्रशंसासे अभिमानमें आजानेसे कदाचित् तिनका जन्म बिगडता है. ऐसा समझकर तिनकी परिपक्व स्थिति होजाने तक विचार विवेकसे वर्तना, जिसे तैसा सद्विवेक शीखकर पुत्र, पुत्री, शिष्य वा शिष्या अपना जन्म सुखपूर्वक सुधार सकता है. पुत्रादि समक्ष माता पितादिकोंभी अपशब्दादि अविवेक यत्नसे त्याग देना.

४७ स्त्रीकी तो प्रत्यक्ष वा परोक्ष भी प्रशंसा करनीही नहि.

स्त्रीका स्वभाव तुच्छ होनेसे अपूर्णता बताये बिगर नहि रहती, वास्ते चाहे वैसी गुणवंती स्त्री हो तोभी मनमेंही समझ रहेना.

स्त्रीकोंभी पति तर्फ विनीत शिष्यकी माफिक विशेष नम्र होनेकी आवश्यकता है. अपना पतिव्रत तबही यथाविधि समाला जाता है. पतिकोंभी स्त्रीकी तर्फ उचित मृदुता अवश्य रखनी चाहियें. ऐसे एक दूसरेकी अनुकूलतासें गृहयंत्रके साथ धर्मयंत्रभी अच्छी तरह चल सकता है. तिस बिगर दोनु यंत्र बार बार बिगडे या रुकजाते है. अपशब्दादि अपमान त्यागकर स्त्रीका अपनी तरह श्रेय चाहकर वर्तना. स्वदारा संतोषि पतिकी तरह समझदार स्त्रीकोंभी अपना पतिव्रत अवश्य पालन करना. जैसें स्वश्रेयपूर्वक स्व संतनिभी सुधारने पावे तैसे स्त्री भर्तार दोनुने संप संतोष पूर्वक सद्वर्तन सेवनमें सदैव तत्पर रहेना चाहिये. जैसें आगेके वस्तुमें अपना पवित्र शील-भूषणसें भूषित बहोतसी सती शिरोमणियोंने अपना नाम अपने अद्भुत चरित्रसें प्रसिद्ध किया है, तैसें अबीभी सुविवेकी भाइ और भगिनीये पावन शील रत्न धारनकर सुशीलता योगसें भाग्यशाली होनाही योग्य है.

४८ प्रिय वचन बोलना.

दुसरे मनुष्यको प्रिय लागे ऐसा सत्य और हितकर वचन बोलना. प्रसंगोपात विचारके कहा हुवा हितमित वचन सामने बालेकों प्रिय होपडता है. बिना बिचारा, औसर बिगरका, कर्णक-डक भाषण कभी सच्चा हो तोभी अप्रिय होता है, औरं मीठा, गर्व राहित, विवेकपूर्वक बिचारके समयोचित बोलाहुवा वचन बहोत प्रिय और उपयोगी होपडता है. मगर उससें विपरीत बोलना अ-

हितकारी होता है. जो लोकप्रिय होनेकों चाहते हो तो उक्त विवेक समालोकें धर्मका बाध न आवे तैसा निपुण भाषण करना शीरो. तैसा समयोचित विनय वचन वशीकरण समान समझना. कहाभी है कि ' एक बोलवो न शीख्यो सब शीख्यो गयो धूरमें !'

४९ विनय सेवन करना चाहिये.

नम्रता, कोमलता, मृदुता वगैरे पर्यायवाची शब्द हैं सो सब विनयकेही है. विनय सब गुणोंका वश्यार्थ प्रयोग है. विनयसें शत्रुभी वश होजाता है. विवेकसें गुणिजनोंका कीयाहुवा विनय श्रेष्ठ फल देता है. और विनय बिगरकी विद्याभी फलीभूत नहि होती है.

५० दान देना.

लक्ष्मीवंत होकर सुपात्रादिकों विवेकसें दान देना सोही लक्ष्मीकी शोभा वा सार्थकता है. विवेकपूर्वक दान देनेवालेकी लक्ष्मीका व्यय कीये हुवेभी कुवेके पानीकी तरह निरंतर पुण्यरूप आमदनीसें बढ़ती होती जाती है. विवेक रहित पनेसें व्यसनादिमें उडादेने वालेकी लक्ष्मीका तत्वसें वृद्धि विनाही तुरत अंत आजाता है. सूम-कंजुसकी लक्ष्मी कोइ भाग्यवान् नरही भुक्तता है—व्यय करके लाभ प्राप्त करता है; परंतु ममण शेटकी तरह तिनसें एक दमढीभी शुभ मार्गमें खर्ची नहि जाति, और न वो बिचारा तिसकों उपभोगमेंभी लेसकता; पुर्वजन्ममें धर्मकार्यकी अंदर गडबड डालनेका यह फल समझकर दानांतराय नहि करना.

५१ दूसरेके गुणका ग्रहण करना.

आप सद गुणालंकृत हो तदापि संत साधु जन दूसरेका सद्गुण देखकर मनमां प्रमुदित होते हैं. तोभी सज्जनोंकी अंदरके सद्गुणोंको देखकर असहनताके लिये दुर्जन उलटे दिलमें दुःख पाते हैं—दिलगीर होते हैं और अंतमें दुधकी अंदर जंतु टुंढने मु-जब तैसे सदगुणशाली सज्जनोमेंभी मिथ्या दोषारोपण करते हैं. और जूंटे दूषण लगाकर महा मलीन अध्यवसायसें बावले कुत्तेकी तरह बुरे हालसें मृत्यु पाकर दुर्गतिमें जाते हैं. अमृतकी अंदर विष बुद्धि जैसे सदगुणोंमें औगुनपनका मिथ्या आरोप कबीभी हितकारी नहि है ऐसा समझकर सुझ जनकों गुणही ग्रहण करना और सदगुणकी प्रशंसा करनेकी अवश्य आदत रखनी.

५२ औसरपर बोलना.

उचित औसरकी प्राप्ति बिगर बोलनाही नहि. उचित औसर प्राप्त हो तोभी. प्रसंग—मोका समालकर प्रसंगानुयायी थोडा और सीठा भाषण करना. बिन औसर और हदसें ज्यादा बोलनेसें लोकप्रिय कार्य नहि होसकता. मगर उलटा कार्य बिगडता है. ऐसा समझकर हरहमेशां सच्चा हितकारी और थोडा—मतलब जितनाही विवेकसें भाषण करनेकी दरकार करना. प्रसंगके सिवा बोलनेवाला बकवादी, दिवाने मनुष्यमें गिनाया जाता है, यह खुब यादीमें रखना !

५३ खल-दुर्जनकोंभी जनसमाजकी अंदर योग्य सन्मान देना.

सिरो लिखित नीति वाक्य सज्जनोंकों अत्युपयोगी हैं. उक्त नीतिके उल्लंघनसें क्वचित् विशेष हानि होती है. दौर्जन्य दोषके प्रकोपसें खलजन स्हामनेवालेकों संतापित करनेमें बाकी नहि रखता है.

५४ स्व पर विशेषतासें जानना.

हिताहित, कृत्याकृत्य वा बलाबलका विवेकपूर्वक स्वशक्ति देशकाल मानादि लक्षमें रखकर उचित प्रवृत्ति करनेवालेकों हित अन्यथा अहित होनेका संभव है, वास्ते सहसा-बिनशोचे काम नहि करनेकी आदत रख कदम दर कदम विवेकसें वर्तनेकी जरूरत है, सद्विवेकधारी (परीक्षापूर्वक प्रवृत्ति करनेवाले) का सकलार्थ सिद्ध होता है.

५५ मंत्र तंत्र नहि करना.

कामन, टोना, वशीकरणादि करनो करानों ये मुकुलीन जनका भूषण नहि है. वास्ते बने जहांतक तिस वातसें दूर रहेना. और परका मंत्रभेद करना नहि-कीसीका भेद कीसीकों कहेना नहि. और गुफत वात जहां चलती हो वहां खडा रहेना नहि.

५६ दूसरे-प्रीरायेके घर अकेला नहि जाना.

यह शिष्ट नीति, अनुसरनेमें अनेक फायदे है. इस्सें शील-

व्रतका संरक्षण होता है, सिरपर झूठा कलंक नहि चढता है; यावत् मर्यादाशील गिनाकर लोगोंमें अच्छा विश्वासपात्र होता है.

५७ कीइ हुइ प्रतीज्ञा पालन करनी.

अव्वल तो प्रतिज्ञा करनेकी वस्तुही पूर्ण विचार कर अपनसँ अव्वलसँ आखिरतक निभाव हो सके वैसीही योग्य (बनसके वैसी) प्रतिज्ञा करनी चाहिये. और कभी उत्तम जनने प्रतिज्ञा करली तो योग्य प्रतिज्ञाका प्रयत्नपूर्वक पालन करना—नाकमें दम आजानेतकभी खंडित नहि करनी. विचार करके समझपूर्वक कीइ हुइ लायक प्रतिज्ञा सोही सत्य और शुभ प्रतिज्ञा गिनीजाति है. तैसी सत्य और शुभ प्रतिज्ञासँ भ्रष्ट हुए मनुष्य अपनी प्रतिष्ठाकों खोकर अपवादके पात्र होता है. अविवेक न होने पावे ऐसी हरदम फिकर जरूर रखनी योग्य है. योग्य विचारपूर्वक कीइ हुइ प्रतिज्ञा प्राणकी तरह पालनी ये दरेक विचारशील सुमनुष्यकी फर्ज है. सच्चे सत्त्ववंत पुरुष तो स्वप्रतिज्ञाकों प्राणसँभी ज्यादा प्रिय गिनकर पूर्ण उत्साहसँ पालन करते है. फक्त निर्बल मनके कायर—डरपोक मनुष्यही प्रतिज्ञा खोकर पत गुमाते है.

५८ दोस्तदारसँ छुपी बात न रखनी.

जिस मित्रके साथ कायम दोस्ती रखनेकी चाहना हो तो तिनसँ कुच्छभी पटंतर—भेद—जुदाइ नहि रखनी. खाना और खीलाना, मनकी बातें पूछनी और कहेनी, और अच्छी वस्तु जरूरत हो तो देनी और लेनी ये छः मित्रताके लच्छन है.

५९ किसीकाभी अपमान नहि करना.

मान मनुष्यों बहोतही प्यारा लगता है. मानभंग—अपमानसे मनुष्यों मरणके समान दुःख होता है. यह वात्ता बहोतकरके हरएक जनकों अनुभव सिद्ध हो चूकी होगी. कीसीकाभी अपमान न करते तिनका मीठे वचनादिसें सन्मान करनेसे अपन और दूसरेकों लाभ होनेका संभव है. गुन्हागार मनुष्यकी भी अपभ्रंजना करने करते तो मीठे—मधुरे वचनसे यदि तिनकों तिनके दोषका स्वरूप पहिले अच्छे प्रकारसे समझाया जाय तो बहोत करके पुनः अपराध—गुन्हा करना छोडदेता है. मृदुता यह ऐसी तो अजब चीज है कि तिनसे वजू जैसा मान अहंकारभी पिगल जाता है. यह प्रभाव विनय गुणका है; वास्ते दूसरे निकमें लखकों उपाय छोडकर यह अजब गुणकाही घटित उपयोग करना दुरुस्त है. ऐसा करनेसे अपना कार्य बहोत स्हेलाइसे पार हो सकता है.

६० अपने गुणोंकाभी गर्व नहि करना.

उत्तम जन गर्व नहि करते है सो ऐसा समझकर नहि करते है कि गर्व करनेसे गुणकी हानि होती है. संपूर्ण गुणवंत, ज्ञानी, ध्यानी वा मौनी समुद्रकी तरह गंभीरतावंत होनेसे गर्व नहि करते है. फक्त अपूर्ण जन होते है सोही अपनी अपूर्णता जाहिर करते है. अपनी बडाइ करनेसे परनिंदाका प्रसंग सहजहीमें आजाता है. परनिंदाके बडे पापसे, गर्व—गुमान करनेवालेक आत्मा लिप्त होकर मलीन होता है. जिस्से मिलेहुवे गुणोंकाभी हानि होती है, तो

नये गुणोंकी प्राप्तिकेलिये तो कहनाही क्या ? [जहां गांठकी मुं-
डीभी गुमजाती है तो नया लाभ होनेकी आशाही कहाँसे होय !]
ऐसा समझकर सुन्न जन अपने मुखसे अपनी बडाइ वा दूसरेकी
लघुता करतेही नहि.

६१ मनमेंभी हर्ष नहि ल्याना.

‘ बहु रत्ना वसुंधरा ’ पृथिवीमें बहोतसे रत्न पडे है, ऐसा
समझकर आपभी शिष्ट नीति विचारके आप तैसी उत्तम पंक्तिके
अधिकारी होनेके लिये प्रयत्न करना. जहांतक संपूर्णता आजावे
वहांतक सत्नीतिका दृढालंबन कीये करना दुरस्त है. यदि किंचित्
भी मंद पडकर मनको छूटी दी तो फिर खराबी तैसीही होती है.
अल्प गुण प्राप्तिमेंही मनको दिमागदार बनानेसे गुणकी वृद्धि नहि
होती है. बहोतही गुणोंकी प्राप्ति होनेपरभी जो महाशय गर्व
राहित प्रसन्न चित्तसे अपना कर्तव्य किया करते है वो अंतमें
अवश्य अनंत गुणगणालंकृत होकर मोक्षसंपदा प्राप्त करते है.

६२ पहिले सुगम, सरल कार्य शुरु करना.

एकदम आकाशको बगलागिरी करने जैसा न करते अपनी
गुंजाश-ताकात याद कर धीरे धीरे कार्य लाइनपर ल्याना,
सोही श्यानपनका काम है. एकदम बिगर सोचे सिरपर बडा
काम उठा लेकर फिर छोड देनेका वस्तु आजाय और उलटा छ-
छोरुवापन-बेवकूफी सरदारी लेनी पडे उससे तो समतासे काम
लेना सोही सबसे बहेतर है.

६३ पीछे बड़ा कार्य करना.

कार्यका स्वरूप समझकर समतासे वो गुरु किये बाद चित्त उत्साहादि शुभ सामग्री योगसे युक्त कार्यकी सिद्धिके लिये पुरुत प्रयत्न करना. ऐसी शुभ नीतिसे कार्य करनेमें अध्यवसायकी विशुद्धिसे उत्तम लाभ प्राप्त होता है.

६४ (परंतु) उत्कर्ष नहि करना.

शुभ कार्य समतासे गुरु करके उनकी निर्विघ्नतासे समाप्ति हो ने बादभी अभिमान या बड़ाइ जैसा कुच्छभी करना नहि. मनमें ऐसी श्रद्धा-समझ ल्याके कोइभी कार्य काल, स्वभाव, नियंति पूर्वकर्म और पुरुषार्थ ये पांचों कारण प्राप्त हुवे बिगर होताही नहि, तो वो पांचों कारण मिलनेसे कार्य हुवा उस्में गर्व काहेका करना चाहिये ? क्यों कि कार्य तो वो कारणोंने कीया है. वास्ते गर्व छोड कार्य सिद्ध होनेसे श्रद्धा-दृढतादि विवेकसे नम्रताही धारण करनी दुरस्त है. वैसे सुनम्र विवेकी जन जगत्के अंदर अनेक उपयोगी शुभ कार्य कर सकते है.

६५ परमात्माका ध्यान करना.

बाह्यात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा ऐसे आत्माके तीन प्रकार है. शरीर कुटुंबादि बाह्य वस्तुओमें व्याकुलतावंत होरहा हुवा बाह्यआत्मा कहा जाता है. अंतरके भीतर विवेक जाग्रत होनेसे जिस्को गुण-दोष, कृत्याकृत्य, लाभालाभका भान-शुद्धि हुइ हो,

स्व परकी समझ पड गई हो, ज्ञानादि गुणमय आत्मा सोही में हूँ और ज्ञानादि उत्तम गुण संपत्तिही मेरे सिवाय शरीर, कुंडंब, धन, धान्यादि सब पुद्गलिक वस्तु हैं ऐसा समझनेमें आया हो वो अंतरात्मा कहाजाता है. और जिसने संपूर्ण विवेकसे मोहादि कुछ अंतरंग शत्रुओंका सर्वथा उच्छेद करके विमल केवल ज्ञानादि अनंत आत्मसंपत्ति हाथ की हो सो परमात्मा कहेजाते है. बहिरात्मा, परमात्माका ध्यान करनेमें नालायक है और अंतरात्मा लायक है. अंतरात्मा, परमात्माका पुष्टालंबनसे दृढ श्रद्धा-विवेक प्राप्तकर आपही परमात्मपद प्राप्त करता है; वास्ते मोह माया छोड़कर सुविवेकसे अंतरात्मापन आदर आत्मार्थी जनोंने परमात्माके ध्यानका अधिकार-योग्यता प्राप्त कर निश्चय चित्तसे परमात्माका पद प्राप्त करनेको प्रयत्न-सेवन करना योग्य है. जन्म, जरा और मृत्युरूप अनंत दुःख-उपाधि मुक्त सर्वज्ञ परमात्मा होवे है, तिनका तन्मय ध्यान योगसे कीट भ्रमर न्यायसे अंतर आत्मा परमात्म पद पाता है. अनंत ज्ञानादि अखंड सहज समृद्धि पाकर परमानंद सुखमें मग्न हो रहता है. तैसे परमात्माका अक्षय सुखार्थ आत्मार्थी जनोको हमेशा शरण हो ! तैसे परमात्माकी भक्तिरूप कल्पवल्ली भव्य प्राणियोंके भवदुःख दूर कर मनेच्छा पूर्ण करो ! यावत् भव्यचकोर शुक्र ध्यान पाकर भवभवकी भ्रमणा भागकर संपूर्ण निरुपाधि मोक्षसुख स्वाधीन कर अक्षय समाधिमें लीन हो !!

६६ दूसरेको आत्माके समान जानना.

समस्त जीवोंमें जीवत्व समान है, ऐसा समझकर सबको

अपने जैसा गिनना. द्वैतभाव छोडकर समता सेवन कर किसी जीवकों दुःख न हो वैसी यतनासें वर्तन चलाना. चीटीसें हाथी तक सब जीवित सुख चाहता है. राजा, रंक, सुखी, दुःखी, रोगी, निरोगी, पंडित, मूर्ख सब निर्विशेष—समान रीतसें सुखकों अर्थी है. प्रमाद प्रवर्तन या स्वच्छंद वर्तनसें कोइ जीवकों सुखमें अंतराय करनेसें वो प्रमादी या स्वच्छंदी प्राणी बाधक कर्म बांधता है. जिस्का कटुक फल तिनकों अशुभ कर्मके उदय समय अवश्य सहन करना पडता है; वास्ते शास्त्रकार कहते है कि:-

“ बंध समय चित्त चेतिये शो उदये संताप ”

इत्यादि बोधवचनोंकों लक्षमें रखकर मुखार्थी जनकों सर्वत्र समता रखकर रहेना योग्य है. मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थभावकी प्राप्तिभी ऐसेही हो सकती है. जहांतक ये मैत्री वगैरः भावना चतुष्टयका प्रादुर्भाव—उदय हुवा नहि वहांतक शिवसंपदा बहोतही दूर समझनी.

६७ राग द्वेष नहि करना.

काम, स्नेह, अभिष्वंग वगैरा रागके पर्याय शब्द है, और द्वेष, मत्सर, इर्ष्या, असूया निन्दादि रोषके पर्याय है. स्फटिक रत्न समान निर्मल आत्मसत्ताकों राग द्वेषादि दोष महान् उपाधिरूप होनेसें विवेकवंत जनोने यत्नसें परिहरने योग्य है. जहांतक महा

उपाधिरूप ये रागद्वेषादि दोष दूर होवें नहि वहांतक कबीभी आत्माका शुद्ध स्वरूप प्रकट होसकताही नहि. वो रागादि कलंक सर्वथा टल-हट गया कि तुरतही आत्मा परमात्मा पद पाता है. वास्ते परमात्मपदके कामीजिनोने शत्रुभूत राग द्वेषादि कलंक सर्वथा दूर करनेकों दृढ प्रयत्न करना जरूरी है. यतः—

“ राग द्वेष परिणामयुत, मनहि अनंत संसार,
तेहिज रागादिक रहित, जानी परमपद सार. ”

[समाधिशतक.]

तथा ये कर्मकलंक दूर करनेके वास्ते संक्षेपसें बालजीवोंके हितार्थ अन्यत्र भी कहा है किः—

“ शुद्ध उपयोग ने समता धारी, ज्ञान ध्यान
मनोहारी; कर्म कलंककों दूर निवारी, जीव वरे सिव-
नारी, आप स्वभावमेंरे अवधू सदा मगनमें रहेना. ”

इत्यादि रहस्यभूत ज्ञानके वचनोंकों मोक्षार्थी जीवोंकों परम आदरं करना योग्य है, जिस्सें सब संसार उपाधीसें सब तरहसें मुक्त होकर परमपद त्वरासें प्राप्त कर सके. सर्वज्ञभाषित सदुपदेशका येही सारतत्व है. ज्युं बने त्युं चूपसें राग द्वेष मल सर्वथा दूर कर निर्मल हो जाना. राग द्वेष मल सर्वथा दूर हो जानेसें आत्माकों शुद्ध वीतराग दशा प्राप्त होती है. वैसी शुद्ध वीतराग दशा

सोही परमात्मा अवस्था है. वो हरएक मोक्षार्थी, सज्जनोंकों राग द्वेषादि मलका सर्वथा परिहार करके—सद्विवेक बलसे प्राप्त करनी ही योग्य है. उक्त सर्वज्ञ—उपदेश रहस्यकों समझकर जो महाभाग्य, रुचि प्रीतिसें स्वहृदयमें धरेंगे वो सुविवेकी सज्जनकी समीपमें शि-चमूख लक्ष्मी स्वेच्छासे आकर क्रीडा करेगी.

श्री सर्वज्ञ प्रणीत स्याद्वादशैलीकों अनुसरके पूर्वाचार्य प्रसा-दिकृत प्रकरणादि ग्रंथोंके आधारसे आत्मार्थी भक्तोंके हितार्थ, जो कुछ स्वल्प स्वमति अनुसारसे यहां कथन करनेमें आया है, उसमें मातिमंदतादि दोषोंसे उत्सूत्र—विरुद्ध भाषण हुवा होवे वो सहृदय हृदय सुधारकर जिस प्रकारसे जयवंता जैनशासनकी शोभा बढे, जैसे अनादि अविवेक दूर हो जाय, और सद्विवेक जाग्रत होवे, जैसे दुरंत दुःखदायी स्वछंद वर्त्तन छोडकर संपूर्ण सुखदायी श्री सर्वज्ञकथित सत्रीतिका सद्भावसे सेवन होवे, जैसे सम्यक् ज्ञान प्रकाससे व्यवहार शुद्ध होवे, जैसे लोकविरुद्ध त्यागसे शुद्ध देव, गुरु और धर्मका अछे प्रकारसे आराधन कर, अंतमें अक्षय सुख सं प्राप्त होवे तैसे वर्त्तन रखनेकों सज्जनोंकों मेरी अभ्यर्थना है. ना-कमें दम आजाने तक भी प्रार्थना भंग नहि करनेकी उत्तम नीतिका अवलंबन करके सज्जन महाशय सत्यका प्रथन करना नहीं चुकेंगे. उत्तम हंसके समान सज्जनजन गुणमात्रकोंही ग्रहण कर औगुण दोष मात्रका त्याग करके जैसे स्व परकी तत्वसे उन्नति साध सके. वैसे ध्यान देके वर्त्तनेकों अवश्य विवेक धरेंगे. आशा है कि, परो-

पकारपरायण सज्जनवर्ग सत्य नीतिकी उंडी नीव डाल उसपर अति उमदा धर्म इमारत बांधकर उसमें कुटुंब सहित निव्य विलास करेंगे. और सम्यग् ज्ञान, दर्शन चारित्रिका यथाशक्तिमें आराधन कर अंतमें अविनाशी पद पाकर जन्म मरणादि दुःखोंका सर्वथा नाश करेगा, और सर्वज्ञ-सर्वदर्शी होकर लोकालोककों हस्तामल-कवत् देखेंगे-यावत् परम सिद्धिदायक परमात्मपद प्राप्त कर पूर्णानंद चिद्रूप हो रहेंगे. इत्यलम्.

प्रमाद पंचक परिहार.

“ नास्ति प्रमाद परो वैरी—”

प्रमादके समान दूसरा कोई भी कष्टा दुश्मन नहीं है.

“ नास्त्यद्यम समो बन्धुः—”

सदुद्यम समान दूसरा कोई सच्चा बंधु नहीं है.

पांचों प्रमादके शास्त्रोक्त नाम.

[आर्या छंद.]

मज्ज विषय कषाया, निदा विगहाय पंचमी भणिषा;

ए ए पंच पमाया, जीवं पाडंति संसार.

(संबोधसित्तरी.)

१ मद्य-उन्माद, २ पंचेंद्रिय विषय गृह्यता, ३ क्रोधादि चार कषाय, निद्रा पंचक यानि निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यानर्द्धा ये पांच निद्रा, तथा राज-देश-स्त्री-और भोजन इन चारोंकी वार्त्ता सो विकथाचतुष्क कहाजाता है. ये पांचों प्रकारके प्रमाद जीव मात्रकों अवश्य संसारचक्रमें फिराते हैं; वास्ते जगद्गुरु श्री जिनराज पुर्वोक्त पांच प्रमादकों दूर करनेके लिये उपदेश दे गये हैं.

मद-उन्मादका त्यागकर निर्मदता, विषयविमुख होकर निर्विषयता, क्रोधादि कषायका ताप दूर कर निष्कषायता, निद्राका पराजय करके निस्तंद्रता और विकथा-निकम्मी बातोंको छोडकर सत्कथा-धर्मकथा, संतोपदेश-श्रवण-मनन पालनद्वारा स्वात्महित साधने के वास्ते उद्युक्त रहने के संबंधमें परोपकारपरायण श्री वीतरागदेव अपनकों बार बार बोध देते हैं. ऐसा उत्तम बोध श्री सद्गुरुकी विनयपूर्वक सेवा करनेवाले भव्यसत्वकों श्री सर्वज्ञ कथित शास्त्रद्वारा मिल सकता है. प्रमादशत्रुका जोर, असा और इतना प्रबल है कि उनके वशमें पडे हुवे प्राणी तुरंत वैसा हितबोध प्राप्तही नहीं कर सकता है, तो अपने आपका हित किस तरहसे साध सकै? ऐसे विषम संयोगोंमें संतसमागम मिलना बहुत मुश्कील है. संतसमागमद्वारा प्राप्त हुवे सदुपदेशामृतसे प्रमाद विष दूर हो जाता है. कम हो जाता है. यावत् अनुक्रमसे सदुद्यम-सहोदरकी मददसे अप्रमाद शिखरपर चढ सकते है या चढ शकें

वैसा वस्तु हाथ लगता है। जहाँसे मोक्षमहेल सन्मुख मालूम होता है, ऐसी अप्रमत्तता कौनसे भव्यचक्रों अप्रिय होगी ? तथापि भव्यसत्त्वों भी सत्सामग्रीकी अपेक्षा रहती है। सत्सामग्रीका यथार्थ लाभ बाधकभूत पांचों प्रमादकी परवशतासें नहीं लिया जाता है। उस लिये जिस प्रकार प्रमादपंचकसें प्राणीवर्ग मुक्त होकर सर्वज्ञ धर्म आराधनेको शक्तिमान् होवै उस प्रकार समय के अनुसार ध्यान दे संत सु साधुजनोंको परमार्थ दृष्टिसें उपदेश किया है, वो लक्षमें लेकर प्रमादपंचकको दूर कर यथा विधिसें स्वकर्तव्यको समझ उसी मुजब चलन रखनेमें तत्पर हो मोक्षार्थि-जनं स्व ईष्ट सुख साध सकते हैं; परंतु प्रमादपंचकके ताबेदार हो जानेसें स्वच्छंदतापनेसें चलनेवाले प्राणी तो यह मानवभवादि दुर्लभ सामग्रीको निष्फल गुमादेकर आगे ज्यादा दुःखी होते हैं। मतलब कि स्वच्छंदतासें किये गये दुष्कृत्यके फलका आखिर उनको अवश्य अनुभव करनाही पडता है। अव्वलसेंही लाभालाभ, हिताहित शोचकर स्वच्छंदता छोड पंच प्रमादको अनादर करनेमें आवै तो आगे दुःखी नहीं होना पडता है।

प्रमाद शब्दका अल्प लेखमें खुलासा.

स्व यानि अपना, अर्थ यानि कार्य साधनेमें, या स्व आत्माके वास्ते स्वार्थ साधनेमें अनादर करना, और जिनसें अपना सच्चा स्वार्थ नाश पावे वैसे दुष्कृत्योंका आदर करना, उन्मादका सेवन करना, विषय गृह-लुब्ध होना, कषाय कलुषित बन जाना, बहुत

निंद लेनी, और स्वार्थमें हरकत डालनेवाली बिकथाओंमेंही दिन खतम करना वगैरः अकार्य करनेमें उत्सुक रहना, तथा उचित कार्यमें दुर्लक्ष देना; यावत् सुविहित सेवित सन्मार्ग छोडकर मरजी मुजब उन्मार्ग ही ग्रहण करना वही प्रमाद है.

१ मद्य-मुरापान या तो कोइ भी नस्सेदार चीजके सेवनसे अपनी या अपने कर्त्तव्य-धर्म संबंधका भान भूलकर बेभान बनजाना, यावत् उन्मत्त-मदमस्त होकर अहित अनुचित प्रवृत्तिसें स्वार्थ विनाशक खराब-बुरे मार्गका ही आदर करना, और वैसा ही करके संतोष मान लेना, अैसी उन्मत्तताका नाम मद्य कहा जाता है. अैसा उन्माद प्राणीकों जन्म जन्म भ्रमण करवाता है. इंग्लीशमें उसको Intoxication कहते हैं. जिसकी सोबतसे इन्सान दीवाना और बेहाल बनजाता है. अैसे बुरे परिणाम जिस चीजके सेवनसे आवै उस चीजको सेवन करनी ही बेमुनासीब है. कोइ भी अधिकार, लक्ष्मी या ज्ञानके मदमें भी मूढजन बडा जुल्म करते हैं. एक भी बुरा आचरण-अपलक्षण सेवनमें मूढजन लख्खो अपलक्षण शीख लेंते हैं, जिससें करके स्वपरकी पायमाली हेनेका परिणाम हाथ लगता है और उसीसें अधोगति पाते हैं. अैसे अपलक्षणसे दूर हो जानेके लिये अध्यात्मवित् चिदानंदजी-कपूरचंदजी महाराजने फरमाया है कि:-

(राग भैरव.)

बिरथा जन्म गुमायो, मरख, बिरथा जन्म गुमायो,

रंचक सुख रसवश होय चेतन, अपनो मूळ नसायो;
पांच मिथ्यात्व तुं धारत अज हु, साच भेद नहीं पायो.

मूरख, बिरथा. १

कनक कामिनी और यहीसें, नेह निरंतर लायो;
ताहीसें तुं फिरत सोरोनो, कनकबीज मानु खायो.

मूरख. बिरथा. २

जन्म जरा मरणादिक दुखमें, काल अनंत गंवायो;
अरहट घटिका ज्यों कहो याको, अंत अजहु नहीं आयो.

मूरख. बिरथा. ३

लख चोराशीका पहेर्या चोलना, नव नव रूप बनायो;
बिन समकित सुधारस चाख्यो, गिनाति कोउ न गिनायो.

मूरख. बिरथा. ४

ए ते पर नहि मानत मूरख, यह अचरिज चित आयो;
चिदानंद सो धन्य जगतमें, जिन्हें प्रभुसें मन लायो.

मूरख. बिरथा. ५

चिदानंदजी महाराजके अैसे हृदयवेधक बचन श्रवण किये तोभी जिन लोगोंका मद दफै नहीं होता है, और जो लोग बुरी आदते नहीं छोड देते है वैसे मूढात्माके कर्मका ही दोष समझ लेना.

२ विषय लुब्धता—पांचों इंद्रियोंके शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श आदि विषयमें यानि योग्य द्रव्यमें आशक्त हो जाना—लंपट लबाड बन जाना वो प्राणी मात्रकों परिणाममें बडा नुकसान क-

रनेवाला होता है. एक एक इंद्रियके ताबे हो रहे हुवे बिचारे पतंग, भ्रंग, कुरंग, पगज और मीन प्राणांत दुःख पाते हैं, तो पांचों इंद्रियोंके ताबेमें फंसे हुवे परवश पामर प्राणियोंके वास्ते तो कहना ही क्या ? उनकी तो पूरी कमबख्ती हांती है; तोभी मोहसे मूढ बन गये हुवे लोग परिणामकों न सोचतें विषय पास—फंदेमें फंसकर हैरान होते हैं. वैसे मुग्ध—अज्ञानी जीवोंके ऊपर अनुकंपा लाकर श्री विदानंदजी महाराजने कहा है कि:-

(राग प्रभाती.)

विषय वासना त्यागो, चेतन, सबे मारग लागोरे;
 जप तप संयम दानादिक सब, गिनति एक न आवे रे;
 इंद्रिय मुखमें जौलौं ये मन, वक्रतुरंग ज्यौं धावे रे. विषय. १
 एक एकके कारण चेतन, बहुत बहुत दुख पावे रे;
 सो तो प्रकटपणे जगदीश्वर, इस बिष भाव लखावेरे. वि. २
 मनमथ वश मातंग जगतमें, परवशता दुखपावे;
 रसना लुब्ध होय झख मूरख, जाल पड्ये पिछतावेरे. वि. ३
 घ्राण सुवास काज सुन भौरा, संपुट मध्य बंधावे रे; -
 सो सरोजसंपुट संयुत फुनि, करटीके मुख जावेरे. वि. ४
 रूप मनोहर देख पतंगा, परत दीपमंह जाइरे;
 देखो याके दुख कारणमें, नयन भये हैं सहाइ रे. विषय. ५
 श्रोतेंद्रिय आशक्त मिरगले, छिनमें शीश कटावेरे;
 एक एक आशक्त जीव यौं, नाना विध दुख पावेरे. विषय. ६

पंच प्रबल वचें नित जाकुं, ताकों कहाजुं कहियें रे;
चिदानंद ये बचन सुनीकें, निज स्वभावमें रहियेंरे. विषय. ७

सर्वज्ञ प्रभु विषयकों विषयत् या किंपाक फलवत् प्राण घातक कहते हैं. कूते और डूकरकी तरह विषयमें रक्त होनेवालेकों कष्ट मात्र फल होता है. हंसवत् विवेकीजन विषय वासनाकों छोडकर वैराग्यभाव प्राप्तकर सुखी होते हैं, और वीतरागदशा साधने के अधिकारी भी वोही हो सकते हैं. ज्ञानी पुरुषोंने ये मनुष्य भवकी बडी भारी किम्मत मुकरीर की है, उसका क्षण भी लाखरूपैका कहा जाता है. वैसे किम्मतवंत भवका बन सके उतना फायदा उठा लेनेके वास्ते श्री सर्वज्ञ प्रभुकी आज्ञाका शरण लेना वही लायक है. असा परोपकारशील श्री चिदानंदजी बतलाते हैं:—

(राग मालकोश.)

पूरव पुण्य उदय करी चेतन, नीका नरभव आयारे; पूरव.
दिनानाथ दयाल दयानिधि, दुर्लभ अधिक बतायारे;
दश दृष्टांतें दोहिला नरभव, उत्तराध्ययने गायारे. पूरव. १
औसर पाय विषय रस राचत, सो तो मूढ कहायारे;
काग उडावन काज विष ज्यौं, डार मणि पिछतायारे. पूरव. २
नदी गोळ पाषाण न्यायवत, अर्द्ध वाट तो आयारे;
अर्द्ध सुगम आगे रही तिनकों, जिन कळु मोह घटायारे. पूरव. ३
चेतन चार गतिमें निश्चय, मोक्षद्वार यह कायारे;
करत कामना देव विण याकी, जिनकों अनर्गल मायारे. पूरव. ४

रोहण गिरि ज्यों रतन खाण ल्यों, गुन सब यामें समायारे;
 महिमा मुखसैं बरनत याकी, सुरपति मन शंकायारे. पूरव. ५
 कल्पदृक्ष सम संयम केरी, अति शीतल जहां छायारे;
 चरण करण गुन धरण महामुनी, मधुकर मन लोभायारे. पू. ६
 यह तन बिन तिहुं काल कहो किन, सच्चा सुख निपजायारे;
 औसर पाय न चूक चिदानंद, सद्गुरु यौं दरसायारे. पूरव. ७

ये महाशय के बचन सुनकर विषयविमुख हो अवश्य जाग्रत होनाही दुरस्त है. और उन उन दुष्ट विषयोंमें मरजी मुजब घूमते हुए मन मर्कट और इंद्रियरूप घोडेकों रोककर श्री जिनाज्ञारूप सकल और चाबुकसैं कायदेमें रखकर उन्होंको प्रशस्त विषय जैसे कि श्री जिनदर्शन—पूजन, श्री गुरु—संघ—साधमीं सेवन और श्री बीतराग वचनामृत पान करने वगैरः में कुशलता पूर्वक प्रवर्तानेमें आवै तो जरूर जैसा चाहिये वैसा लाभ हो सकै. यानि संतोषा-मृतकी वृष्टिसैं लीला लहर हो रहै. तथास्तु !

३ कषाय—कषाय यानि संसार लाभ अर्थात् कष (संसार) और आय (लाभ) इन शब्दके जुड जानेसैं उसीका नाम कषाय तत्त्वसैं रखवा गया है. सो क्रोध मान माया और लोभ मिलकर चार प्रकारके कषाय हैं. क्रोध स्नेहका, मान विनयका, माया मित्रका और लोभ इन सभीका नाश करनेवाला है. उन हरएकका संज्वलन, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान तथा अनंतानुबंधी जैसे चार चार भेद हैं. और जिनकी उत्कृष्ट स्थिति क्रमसैं आधा महीना,

चार महीने, बारह मास और जीवन पर्यंतकी है. जिनके सबबसें क्रमसें यथाख्यात चारित्र, सर्वविरति चारित्र, देशविरति चारित्र और सम्यक्त्व गुण ये आते हुवे रुक जाते हैं. और अनंतानुबंधि वगैरः बंध हो जानेसें सम्यक्त्वादि गुण सहजहीमें प्राप्त हो सकते है. वास्ते ऊपर कहे गये कषाय तापकों दूर करने के लिये बहुत भारी प्रयत्न करनेकी जरूरत है. थोडासा भी कषाय विश्वास रखने लायक नहीं है. अग्नि, ऋण और वृणकी तरह उनकी तर्फ बेदरकारी दिखलानेसें बढकर बडा भारी नुकशान करते हैं. वो श्रुत केवली मुनीओंको भी गिरा देते हैं, तो दूसरे अल्पमति सत्व-वर्तोंका तो कहनाही क्या ? ऐसा समझ कषाय-क्रोध, मान, माया और लोभ इन्होंका सर्वथा त्याग करनेमें ही उद्युक्त रहना यही सुहृदय सत्पुरुषकी फर्ज है. दुःख भी कषाय ताप है वहां तकही है. कषाय ताप दूर हो गया के राग द्वेष सर्वथा सत्ताहीन हो जायेंगे. और वीतरागदशा प्राप्त हुइ के आत्मामें सर्वत्र शांति फैलकर कुल उपाधि तथा जन्म मरण भय दूर हो परमानंद रूप सहज शुद्ध आत्म सुख प्रकट हुवा. जिनका साक्षान् अनुभव श्री वीतरागकेवली या सिद्ध भगवानको ही हो सकता है, दूसरे औहिक सुखके-अर्थी जनोंको नहीं हो सकता है.

क्रोध कषायको दूर करनेके वास्ते श्रीयशोविजयजी महाराजने कहा है कि:-

दोहरा.

क्षमासार चंदनरसैं, सींचो चित्त पवित्त;
 दयावेल मंडप तळे, रहो लहो सुखमित्त. ?
 देता खेद रहित क्षमा, खेद रहित सुखराज;
 तामें नहीं अचरिज कजु, कारण सखिखो काज. २

अनुष्टुप छंद.

क्षमाखड्डः करेयस्य, दुर्जनः किं करिष्यति;
 अतृणे पतितो बन्धि, स्वयमेवोपशाम्यति. ३

दोहरा.

मान महीधर छेद तुं, कर मृदुता पविघात;
 ज्यौं सुख मारग सरलता, होवे चित्त विख्यात. ४
 मृदुता कोमल कमलतें, वज्रसार अहंकार;
 छेदत है एक पलकमें, अचरिज एह अपार. ५
 अहंकार परमें धरत, न लहे निज गुण गंध;
 अहंज्ञान निजगुण लगै, छूटे परहि संबंध. ६
 माया शल्य तजनेके वास्ते वाचकजी कहते है कि:-
 मायासापिणी जगडसे, ग्रसे सकल नयसार;
 समरो ऋजुता जांगुली,-पाठ सिद्ध निरधार. ७

लोभ महादोष दूर करनेके वास्ते उपाध्यायजी कहते हैं कि:-

आगर सबही दोषको, गुण धनको बड चोर;
 व्यसन बेलिको कंद है, लोभ पास चिहुं और. ८
 लोभमेघ उन्नत भये, पापपंक बहु होत;
 धर्महंस रति नहुं लहै, रहे न ज्ञानउद्योत. ९
 कोउ स्वयंभूरमणको, ज्यों नहीं पावै पार;
 त्यों कोउ लोभसमुद्रको, लहै न मध्य प्रचार. १०

उक्त चारों प्रकारके कषाय संसारवृक्षके प्रबल मूल है-आधारतभू है उनका छेदन किये बिगर संसार वृक्ष निमूल नहीं होता है: राग और द्वेष भी उन्हीके ही अंगीभूत है; तथापि संसारका अंत नहीं.

श्रीमद् न्यायविशारद फरमाते हैं कि:-

राग द्वेष परिणाम युत, मनहि अनंत संसार;
 तेहिज रागादिक रहित, जानि परमपद सार. ११

निष्कषायताही आत्माका सहज धर्म है; तदपि उपाधि संबंधसे ही कषाय प्रभवता है, यत:-

जिम निर्मलतारे रत्न स्फटिक तणी, तेम ए जीव स्वभाव;
 ते जिनवीरें रे धर्म प्रकाशियो, प्रबल कषाय स्वभाव-श्रीसि.

तथा:-

जिम ते राते रे फुलडे रातहुं, शाम फुलथी रे शाम;
 पाप पुण्यथी रे तिम जगजीवने, राग द्वेष परिणाम. श्रीसि.

धर्म न कहियें रे निश्चय तेहने, जे विभाव बड व्याधि;
 पहले अंगे रे ईणीपरे भाखियुं, कमें होय उपाधि. श्रीसि.
 जे जे अंशें रे निरुपाधिकपणुं, ते ते जाणे रे धर्म;
 सम्यक् दृष्टि रे गुणठाणा थकी, जाव लहै शिवशर्म. श्रीसि.
 इम जाणीने रे ज्ञानदशा भजी, रहियें आप स्वरूप;
 पर परिणतिथी रे धर्म न छंडियें, नवि पडिये भवकूप. श्रीभि.
 यह सब हितबोधका मतलब यही है कि आत्माकी परिणति

सुधारने के लिये हमेशां निरंतर प्रयत्न करने की जरूरत है. कषाय बल बंध पड जावै तभी आत्मगुण प्रकट हो सकै. यावत् कषायका बिलकुल क्षय होवै तो आत्मा के संपूर्ण अनंत गुण कायम के लिये प्रकट होवै. यानि यह आत्माही खुद परमात्म दशा प्राप्त कर सिद्धि मंदिरमे जा सकै; अन्यथा नहीं. वास्ते महा बाधकभूत कषाय चतुष्कका जिस प्रकार तुरंत नाश हो सकै उस प्रकार सर्वज्ञ काथित पवित्र शास्त्राज्ञा मुजब चलनेकी दरकार करनीही योग्य है, जिस्सें उत्तरोत्तर सुख संपत्ति सहजहीमें संप्राप्त हो सकै— तथास्तु !

निद्रापंचकः—निद्रमेंसें जगानेपरभी जो सुखसें जाग सकै उसीका नाम 'निद्रा' है, मुशीबतसें जगा सकै वो 'निद्रा निद्रा,' बैठेही या खडेखडेही निद्र लेवै वो 'प्रचला,' चलते चलते भी निद्र लेवै वो 'प्रचला प्रचला,' और दिनके अंदर यादीमे शोच रखवा होवै वैसा दुष्करतर काम भी निद्रमेंसें अपने आपसेंही उठ कर वही काम कर आ पीछा अपने आपसेंही सो जाय, तथापि उस कामका भान

न होवै ऐसी घोरातिघोर निंदका नाम 'थीणद्धि' कहा जाता है. उस अंतिम निंदमें उत्कृष्ट बलदेव के जितना बल आता है, वो मनुष्य मरकर नरकमें जाता है. यह पांचों प्रकारकी निंद क्रमसे एक एकसे ज्यादा सख्त दुःखदायी प्रतीत होती है. ज्ञानी पुरुष उनको सर्वघातिनी कहते है. यानि वो आत्मा के गुणोंको नाश करनेवाली है, उसीसेही मोक्षार्थीजनोंको उसीका विश्वास बिलकुल करनाही नहीं. महा मुनी जैसे भी उनका विश्वास न करते उनका उदय होतेही भयभीत होकर ऐसा बोल उठते है:-“ वैरण निद्रा तुं कहासें आइ ? ! ” इत्यादि बचनोसें वो ऐसा बतला रहे है कि- बडेबडे मुनीजनोंको भी वो तुरंत पदभ्रष्ट करदेती है, तो दूसरे रंक अज्ञानी मोहासक्त जीवोंकी बाबतमें तो करनाही क्या ? ऐसाभी कहनमें आता है कि उनके एक हाथमें मुक्ति और दूसरे हाथमें फांसी है, उससे जो मूढात्मा प्रमादके वश हुवा उनको तो फांसी देकर यमका महेमान कर-मारकर महा दुःखका भोक्ता बनाती है. और जो उसीकोही अप्रमादरूप वज्र दंडसें मारनेको तैयार हो जाय तब तो उसी मारनेवालेके ऊपर प्रसन्न हो मुक्ति देती है, यानि वो महाशय सब संसारकी उपाधि छोड, जन्म मरणका चक्र दूर कर निरुपाधिक मोक्षपदका अधिपती होता है. यावत् केवल-ज्ञानादि अनंत, अक्षय सहज आत्मिक ऋद्धि हस्तगत कर उसका कायम भुक्ता बनेकों भाग्यशाली होता है. इसलिये ही कहा है कि:- “ धर्मी मनुष्य जागृत रहा ही अच्छा है. और पापी सोता रहे वही

अच्छा है." परमार्थ खुल्ला ही है कि निद्रादेवीका पराजय करने-
वाला धर्मीजन-अप्रमादीजन अपना और पराया अवश्य कल्याण
कर सकता है, और महा प्रमादी पापी मनुष्य मदोन्मत्त हो जागृत
होनेपर भी अवश्य अहितकाही पोषण करता है. वास्ते मोक्षार्थी
सज्जनोंकों ज्यों बन सके त्यों निद्राका पराजय कर उन्हीकों नियममें
रख स्व परहित फिक्र के साथ साध्य कर यह अमूल्य मानवभव
सफल करना. तथास्तु !

विकथा चतुष्क-यद्यपि मुख्यतासे राजकथा, स्त्रीकथा, और
भोजनकथाही विकथामें गिनी जाती हैं; क्यों कि मुग्ध जीवोंकों, ब-
हुत करके ऐसेही बावत ज्यादा प्यारी होनेसे चित्तकों गभडा देती
है; तथापि शुद्ध साध्य दृष्टि शिवाय जो जो जितनी जितनी शुद्ध
साध्यकों छोडकर मरजी मुजब शास्त्र मर्यादा जाने किये बिगर
बाते करते हैं वो वो सभी उतने उतने हिस्सेसे विकथारूपही गिना-
ती हैं. इस वास्तेही भवभीरु गीतार्थही शास्त्रोपदेश देने लायक गिने
जाते हैं. यद्यपि धर्मोपदेश कथा उत्तम है; तदपि उत्तम, धन्वंतरी वैद्य
जैसे हरएक रोगीके रोगका निदान संप्राप्ति आदि तपास कर गं-
भीरतासे उसकों उचित औषध मात्रा पथ्य सह बतलाता है; तैसेही
भिन्न भिन्न रुचिबंत भव्यजीवोंके भवरोग-कर्मरोगके नाश निमित्त
भवभीरु गीतार्थ (सुत्रार्थ इन उभयके पारंगत) ही समर्थ गिने
जाते हैं. वैसे समर्थ भाव वैद्य भव्य जीवोंके भवरोगका कारण गां-
भिर्थतासे शोचकर उनके भावरोगकों निर्मूल करनेकी बुद्धिसे प्रेर-

णावंत हो जो जो शक्य उपचारोंसें उनकी आंतर शुद्धि हो सके
 वैसा होवै तो उन उनके बनसके वहांतक सादे और सरल उपायों-
 सें अबलमें अंतर शुद्धि यानि भीतरके मलरूपी मलीन वासना
 धोडालकर पीछेसें हरएक भव्य सत्वकी शक्ति मुजब उसकों धर्म
 रसायण देते हैं. उनका अत्यंत प्रीतिपूर्वक सेवन करने वाले भव्य-
 जन परिणाममें अजरामर सुख संप्राप्त कर सकते हैं. और समस्त
 आधि व्याधि उपाधिसें मुक्त हो निरुपाधिक शिवमुखके स्वामी
 होते हैं. तथास्तु !

प्रमाद रूप झहरका पियाला छुडाकर अप्रमाद रूप अमृतका
 कटोरा पीनेकी प्रेरणा करते हुवे श्री चिदानंदजी महाराज सम-
 ज्ञाते है कि:-

(पद पहिला—राग भैरव.)

जागरे बटाउ ! अब भइ भोर बेरा. जाग.—

भया रविका प्रकाश, कमळ हु भये विकाश;

गया नाश प्यारे मिथ्या रैनका अंधेरा. जाग. १

सोतेसें क्यों आवै घाट, काटनी जरूर बाट;

कोउ नांही मित्त परदेशमें है तेरा. जाग. २

अवसर बीत जाय, पिछे पिछतावो थाय;

चिदानंद निहचें यह मान कहा मेरा. जाग. ३

(पद दूसरा.)

चलना है जरूर जाकों, ताकों केसा सोवणा ? चलना.
 हुवा जब प्रातकाल, माता धवरावे बाल;
 जगजन सकल करत मुख धोवणा, चलना. १
 सुराभिके बंध छूटे, घुवड भये अपूटे;
 ग्वाल बाल मिलकें विलोते हैं विलोना. चलना. २
 तज परमाद जाग, तुं भी तेरे काम लाग;
 चिदानंद साथ पाय वृथा नहीं ग्वोना. चलना. ३

[पद तीसरा.]

समझ परी मोय समज परी, जग माया सब झूठी मोय
 समझ परी;
 काल काल तुं क्या करे मूरख ? नही भरोसा पल, एक
 घरी. जग. १
 गाफिल छिनभर नाहिं रहो तुम, शिरपर घूमे तेरे काल;
 अरी. जंग. २
 चिदानंद यह बात हमारी प्यारे, जानो मित्त मनमांहिं
 खरी. जग. ३

(पद चौथा—राग केरबा.)

चित्तमें धरो प्यारे चित्तमें धरो, एती शीख हमारी प्यारे
 अब चित्तमे धरो;
 थोडेसे जीवन काज अरे नर ! काहेकों छल प्रपंच करो ? चित्त. १

कूडकपट परद्रोह करत तुम, अरे परभवसें क्यों न डरो ? चित्त. २
चिदानंद ये नाहि मानो तो, जन्म मरन भव दुखमे परो. चित्त. ३

(पद पांचवा—राग बिहाग.)

तज मन कुमता कुटिलकों संग;

याके संग कुबुद्धि उपजत है, परत भजनमें भंग. तजमन. १

कहा भयो पय पान पिलावत ? विष न तजत भुजंग. तज. २

कउएकों क्या कपूर चुगावत ? श्वान न्हावावत गंग. तज. ३

खरकों क्या अरगजा लेपन, मर्कट भूषण अंग. तज. ४

ज्यों पाषान बान नहि भेदत, रातो भयो निषंग. तज. ५

आनंदघन प्रभु कारी कंबरीयों, चढत न दूजो रंग. तज. ६

परोपकारपरायण श्री आनंदघनजी वगैरा तत्त्वदर्शि महात्मा
भी पुनः प्रमादविष दूर करनेके संबंधमें वचनामृत छिडकनेके साथ
कहते है कि 'अहो भव्यजीव ! तुम श्री जिनराज प्रभुजीके चरणका
शरण अवलंबन करो.'

(पद छठा—राग अलैया बिलावल.)

अैसें जिन चरणे चित लाओरे मना, अैसें अरिहंतके गुन गाओ
रे मना. अैसें जिन.

उदर भरन कारनेरे, गौआं बनमें जाय;

चारो चरै चिहु दिश फिरै, बाकी मुरत बछरुवे मांय रे.

मना अैसें. १.

चार पांच साहेलीयारै, हिल मिल पानी जाय;

तालि देंवें खडखड हंसैं, वाकी सुरत गगरिया मांयरे मना. अँ. २
 नडुवा नाचे चोकमेंरे, लोक करै लख शोर;
 वांस ग्रही बरतैं चढेरे, वाकी सुरत न चले कउ ठोर. रे मना. अँ. ३
 जुआरीके मनमें जुआरे, कार्मीके मन काम;
 आनंदघन प्रभु युं ल्यो प्यारे, श्री भगवतंके नाम रे मना. अँ. ४
 (पद सातवा, राग आशावरी.)

आशा औरनकी कहा कीजे, ज्ञान सुधारस पीजे. आशा.
 भटकत द्वार द्वार लोगनके, दूकर आशा धारी;
 आतम अनुभव रसके रसिया, उतरे न कवहु खुमारी. आशा. १
 आशा दासीके जो जाये, सो जन जगके दासा;
 आशा दासी करत जो नायक, लायक अनुभव प्यासा. आशा. २
 मनसा प्याला प्रेम मसाला, ब्रह्म अग्नि परजाली;
 तन भट्टी औटाइ पिये कस, जागे अनुभव लाली. आशा. ३
 अगम पियाला पियो मतवाला, चिन्ही अध्यातम वासा;
 आनंदघन चेतन व्हे खेले, देखे लोग तमासा. आशा. ४
 (पद आठवा—राग आशावरी.)

साधु संगति बिन कैतें पैयें, परम महा रस धामरी ? साधु.
 कोटि उपाय करे जो बाउरो, अनुभव कथा बिमरामरि; साधु. १
 शीतल सफल संत सुरपादप, सेवै सदा सु छांयरी ! साधु.
 वांछित फलै टलै अनवांछित, भय संताप बुझायरी. साधु. २

चतुर विरंची विरंजन चाहे, चरन कमल मकंदरी;
 को हरी भरम विहार दिखावै, शुद्ध निरंजन चंदरी. साधु. ३
 देव अमुर इंद्र पद चाहुं न, राज न काज समाजरी;
 संगति साधु निरंतर पाउं, आनंद घन महाराजरी. साधु. ४

(पद नौवाँ.)

पांचों घोडा एक रथ जुता, साहिब इनका भीतर सुता. पांचों.
 खेडू उसका मदमतवारा, घोडोंको दोरावनहारा. पांचों. १
 घोरे अँठे और और चाहै, रथकों फिरिफिरि ऊवट वाहै;
 विषम पंथ चहु ओर अँधियारा, तोभी न जागै साहिब प्यारा. पां. २
 खेडू रथकों दूर दोरावै, बे खबर साहिब दुख पावे;
 रथ जंगलमें जाय असूझे, साहिब सोया कछुअ न बूझे. पां. ३
 चोर ठगारे वहां मिल आये, दोनूकों मद प्याला पाये;
 रथ जंगलमें जीरण कीना, माल धनीका उदाली लीना. पांचों. ४
 धनी जागा तब खेडू बांधा, रास परोंना ले शिर सांधा;
 चोर भगे रथ मारग लाया, अपना राज विनयजी उपाया. पां. ५

(विनय विलास.)

पद दशवाँ.

योग युक्ति जाने बिना, कहा नाम धरावै ?
 रमापति कहे रंककुं, धन हाथ न आवै. योग. १
 योग धरी माया करी, जगकों भरमावै;

पूरन परमानंदकी, सुधी रंच न पावै.	योग. २
मन मुक्ये बिन मुंडकों, अति घोट मुंडावै;	
जटाजूट शिर धारकें, कोउ कान फरावै.	योग. ३
उर्ध्व बाहु अघो मुखें, तन ताप तपावै;	
चिदानंद समझे बिना, गिनति नहिं आवै.	योग. ४

(पद अग्यागवाँ-राग विलावल.)

राम राम जग गावै, अबधू, राम राम जग गावै;
 बिरला अलख लखावै, अबधू, राम राम जग गावै.
 मत वाला तो मतमें माता, मठ वाला मठ राता;
 जटा जटाधर पटा पटाधर, छता छत्ताधर ताता. अबधू रा. १
 आगम पढी आगमधर थाके, माया धारी छाके;
 दुनियां दार दुनिसे लागे, दासा सब आशाके. अबधू. रा. २
 बहिरातम मूढा जग जेता, माया के फंद रहता;
 घट अंतर परमातम भावै, दुर्लभ प्राणी तेता. अबधू. रा. ३
 खग पद गगन मीनपद जलमें, जो खोजे सो बौरा;
 चित पंकज खोजे सो चीनै, रमता आनंद भौरा. अबधू. रा.

(पद बारहवाँ-राग आशावरी.)

वा पदवी कब पाऊं, दीनानाथ, वा पदवी कब पाऊं ?
 वा पद पाइ अमृतरस झीलुं आनंदमय होय जाऊं. दीना. ?
 चारों चोर बडे बटपाडे, ताकौं दूर बिठाऊं;

चार चुगलकों पकड़ी बंधाऊं, न्याय अदल बरताऊं. दीना. २
 अपना राज अपने वश राखी, परबशपन न रहाऊं;
 रूपचंद कहे नाथकृपामें, अब मैं नाथ कहाऊं. दीना. ३

(पद तेरहवाँ.)

प्रभु भज लै मेरा दिलराजी. प्रभु भज लै.

आठ पहेरकी चोसठ घरियां, दो घरियां जिन साजी; प्रभु. १

दान पुण्य कछु धरम करी लै, मोह मायाकों त्याजी. प्रभु.

आनंदघन कहे समझ समझरे, आखिर खोयगा बाजी. प्रभु. ३

अपने और पराये हित के वास्ते पापी प्रमादपंचकके फंदमें
 फंसानेसे बचनेके लिये जो कुछ लिखा गया है उनकों लक्षमें ले
 कर राजहंसकी तरह सार सार ग्रहण करके सज्जन स्वपर श्रेय
 साध कर अमूल्य मानवदेह सार्थक करेंगे तो कर्पूर समान उज्वल
 महायज्ञ प्राप्त करके अंतमें अवश्य अक्षयमुखके स्वामी होंगे.

सामान्य हितशिक्षा.

(१) जयणा—यतना, वो वो धर्म संबंधी या व्यवहार संबंधी,
 परलोक वास्ते या इस लोक वास्ते, परमार्थसे या स्वार्थसे जो जो
 व्यापार करनेमें आवें उनमें बराबर उपयोग रखना वो उसका
 सामान्य अर्थ है. विशेषार्थ विचारनेसे तो, आत्माका शुद्ध निर्दभ
 मोक्षार्थ शांतिपूर्वक करनेमें आये हूवे मन—बचन—तन द्वारा व्यापार

विशेष मालुम होता है; इसी लिये ही ज्ञानीशेखर पुरुषोंने जय-णाकों धर्मकी माता कह बतलाइ है—यानि आत्मधर्म—गुणोंकों उत्पन्न करनेहारी—पालन करनेवाली—वृद्धि करनेवाली—यावत् एकांत सुखकारी जयणा ही है. जयणा रहित चलनेवाले, खडे रहनेवाले, बैठनेवाले, सोनेवाले, भोजन करनेवाले या भाषण करने—बोलने-वाले उन उन चलनादिक क्रिया करनेमें त्रस या स्थावर जीवोंकी हिंसा करते हैं जिस्में पापकर्म बांधते हैं. उनका विपाक कट्ट होता है. वास्ते मुझ विवेकी सज्जनोंकों वो वो चलनादिक क्रिया करनेके बख्त ज्यों ज्यों विशेष जयणा समाली जाय त्यों वर्त्तन रखना वही हितकारक है; क्यों कि सभी जीवोंकों अपने जीव समान गिनता हुवा किसी भी जीवको दुःख न देनेकी बुद्धिसें समस्त पापस्थान त्याग कर आत्मनिग्रह करता है वही महात्मा कर्म नहीं बांधता है. अन्यथा अपने कल्पित क्षणिक सुखकी खातिर नाहक अनेक निरप-राधि जीवोंके प्राणोंकों हरण करता हुवा, अजयणासें वर्त्तन चलाता हुवा वो जीव भारीकर्मी होता है यानि बडे भारी कर्म बांधता है, कि जो कर्म उदय आनेसें बहुतही कट्टरस देता है. दृष्टांतरूप कि परजीवोंके संरक्षणके वास्ते मुनिमहाराज रजोहरण ओघा, तथा सामायिक पोषधादिक व्रतोंमे श्रावक चरबला, और इन सिवायके गृहस्थ लोग कचरा कस्तर दूर करनेके वास्ते बुहारी रखते हैं; म-गर वै सुकोमल होवै तब और हलके हाथोंसें उन्हांका उपयोग कर-नेमें आवै तब तो जीवरक्षारूप प्रमार्जना सार्थक हो जयणा पा-

लन करनेमें मददगार होती है; लेकिन उस बिगर नहीं होती. आजकल अज्ञान दशासँ मुग्ध जीव जमीन साफ करनेके वास्ते अच्छे मुकोमल नरमासवाले उपकरण न रखते बहुत करकँ खजुरी वगैरः की तक्षिण बुहारीयोंका उपयोग करते हुवे मालुम होते हैं कि जो बिचारे एकेंद्रियसँ लगाकर त्रस जीवो तकके संहार होनेके लिये भारी शस्त्र हो पडता है. अपनकों एक कांटा लगनेसँ दुःख होता है, तो बिचारे वे क्षुद्रजीवोंकी जान निकल जाय वैसे शस्त्र समान घातक पदार्थें वपरासमें लेनेके वास्ते हिंदु-आर्य मात्रकों और विशेष करकँ कुल जैनोंको तो साफ मना ही है जिस्सँ दुरस्त ही नहीं है. अल्प स्वर्च और अल्प महेनतसँ सेवन करनेमें आता हुवा भारी दोष दूर हो सकै वैया है; तथापि वे दरकारीसँ उनकी उपेक्षा किये करै, ये दयालु जीवोंको क्या लाजिम है ? बिलकुल नहीं ! वास्ते उमेद है कि उस संबंधमें धर्मकी कुछ भी फिक्र रखनेवाले या तरक़ी करनेवाले उनका तुरत बिचार करके अमल करेंगे.

दूसरी भी उपर बताइ गइ चलनादिक क्रिया करनेकी जरूरत पडती है, उनमें बहुत ही उपयोग रखकर जीवोंकी विराध न करतें जयणा पालन करनी चाहियें. चलने के वरुत पूर्णपणेसँ जमीनपर समतोल नजर रखकर एकाग्र चित्तसँ वर्तन रखनेमें, और बैठने, ऊठनेमें, खडे रहने-सोनेमें, भी उसी तरह किसी जीवको तकलीफ न होने पावै वैया सावचेती रखकर रहना चाहियें. भोजन संबंधमें तो जैनशास्त्र प्रसिद्ध बाइस अभक्ष्य और बत्तीस

अनंतकाय छोड कर, और दूसरे भोज्यपदार्थोंभी जीवाकुल नहीं है ऐसा मालुम हुवे बाद, तथा जानकरकें या अनजानतें जीवोंका संहार करके बनाया गया न होय वैसेही उपयोगमें लेने चाहियें. वो भी दिनमें प्रकाशवाली जगहमें पुरते बरतनमें रखकर उपयोगमें लेने चाहियें कि जिस्में स्वपरकी बाधा—हरकत के विरहमें जयणा माताकी उपासना की कही जावै.

बाषण भी हितकारी और कार्य जितना—(Short & Sweet) तथा धर्मकों दखल न पहुंचने पावे वैसे और जैसा जहां समय उपस्थित हो वहां वैसेही (समयोचित) बोलना. और बोलने के वस्तु विरतिवंतकों मुहपत्ति और गृहस्थकों भी इंद्र महा-राजकी तरह धर्मकथा प्रसंग समय जरूर उत्तरासंग—वस्त्रकों मुंह आगे रखकर बोलना कि जिस्में जयणा सेवनकी मालुम होवै.

इस तरह उपर कही गई करणियें करने के वस्तु ज्यों ज्यों अप्रमत्ततासें वर्त्तन रखवा जाय त्यों त्यों विशेषतासें आराधकपणा समझना. और उसमें विरुद्ध वर्त्तन रखवै तो विराधकपणा समझ लेना. पूज्य मातुश्रीकी तरह मानने लायक श्री पूज्य तीर्थंकर गणधर प्रणीत पवित्र अंगवाली जयणामाताका अनादर करके वर्त्तन चलानेवाले कुपुत्रोंकी तरह इन लोकमें और परलोकमें हांसी तथा दुःख के पात्र होते है. वास्ते सपूतकी तरह जयणामाताका आराधन करनेमें नहीं चूकना—यही तात्पर्य है.

(२) झूठवाडा—झूठा अन्न या पानी खाने पीने या छांटनेसें

अपने मुग्ध भाइ और भगिनीयें कितना बहुत अनर्थ सेवन करते हैं सो ध्यानमें रखवो ? पूर्व तथा उत्तरके देशोंको छोडकर आजकल यहां के अज्ञ जीव इन अुंठकी बाबतमें बहुत अधर्म सेवन करते हैं उनका नमूना देखो ? सभी कोइ कुटुंबी या ज्ञाति भाइयोंके वास्ते पानी पीने के लिये रखवे हुवे बरतनोंमेंसे पानी निकालने भरनेके लिये एक इलायदा बरतन—लोटा अगर प्याला नहीं रखते हैं; मगर जिसी बरतनसे आप मुंहको लगाकर पानी पीते हैं, बस वही झूठे जलयुक्त बरतनसे पुनः उसी जल भरित बरतनकी अंदरसे पानी निकाल कर आप पीते हैं या दूसरोंको पिलाते हैं, जिस्से शास्त्र मर्यादा मुजब उन जल भाजनमें असंख्यात लालिये समूर्छिम जीव पैदा होते हैं यानि वो जलभाजन (पानीका बरतन) क्षुद्र अति मुक्षम जीवमय हो जाता है, उन्हीको, मुंह लगाकर झुंठा बरतन पानी भरे हुवे बरतनेमें डालने वाले अज्ञ पशु जैसे निर्विवेकी जीव पीते हैं अैसा कहना अयोग्य नहीं होगा. झूंठा अन्न या पानी अंतर्मुहुर्त्त उपरांत अविवेक या प्रमादसे रख छोडने वाला इस तरह असंख्य जीवोंकी विराधना करने वाला होता है. अैसां समझकर—हृदयमें ज्ञान, मगजमें भान लाकर परभवसे डरकर जिस प्रकार वै असंख्य जीवोंका नाहक—मुफत संसार न होवे उस प्रकार चेतने रहना योग्य है यानि खाने पीनेकी वस्तुमें झुंठा पात्र हाथ न डालना और न झूंठा बनाकर दूसरेको देना.

उसी तरह, गत दिनका ठंडा भोजन पदार्थ, धूप दिखाये बिगर

बनाया गया आम आदिका आचार, दो हिस्से होने वाले विदल मुंग, उडद, चिने, अरहर, मटर वगैरः के साथ कच्चा दही खाना अभक्ष्य भक्षणरूप होनेसें उन्होंका तइन त्याग करना. (वैद्यकीय नियमसेंभी ये चीजे तन्दुरस्ती बिगाडने वाली ही हैं वास्ते छोडनेसें जरूर फायदाही होता है.) छोटे बडे जीमन-ज्ञाति, कुटुंब भोजनके वास्ते बनाइ गइ रसोइ कि जिसके बनानेके वस्त जयणा न रखनेसें बहूतसें जीवोंका सत्यानाश निकस जाता है. और झूठा अन्न जल ढोलनेसेंभी बहूतही नुकसान होता है यदि सब जगह जयणा पुर्वक वर्त्तनमें आवै तो किसीकोंभी हरकत न पहुंचने पावै, और धर्माराधनका बडा लाभ भी सहजहीमें हांसिल कर सके. वास्ते हे सुन्न जन वृंद ! लज्जा और दयावंत हो एक पलभरभी जयणाकों भूल नहीं जाना.

(३) उडाउ खर्च-मा बापके मरे बाद अगर लडका लडकीकी शादी के वस्त बहुत जगह फजुल खर्च करनेमें आता है, और उन वस्तोंमें करने लायक खर्च तर्फ बेदरकारी रखनेमें आतीहैं. दृष्टांतरूप यह कि माता पिताने अंत कालमें वैराग्य द्वारा मोह उतास्कर तन मन धनसें जिस प्रकार उन्होंकों धर्म समाधि होवै-यावत् उन्होंकी या आपकी सद्गति जिस सुकृत करनेसें हो सकै उसी प्रकार वर्त्तना लाजिम है. अवश्य करने लायक वो बाबतका भान भूलकर पीछे फक्त लोकलाजसें नाहक भारी खर्चमें उतरना उन करते तो उतनाही धन परमार्थ मार्गमें व्यय करना सो विशेष श्रेष्ठ हैं. पुत्रादिकके

जन्म या लग्नादि प्रसंगपर परम मांगलिक श्री देवगुरुकी पूजा भक्ति भूलकर झूठी धूमधाम रचनेमें लग्नों नहीं बलके करोड़ों जीवोंका विनाश होवै वैसी आतशबाजी छोडने वगैरः में अपार धनका गैर उपयोग करनेमें आता है, वैसा भवभीरु सज्जनोंकों करना ना दुरस्त है.

(४) माबापोंका उलटा शिक्षण और उलटा वर्तनः—माबाप, उनके माबापोंकी तर्फसे अच्छा धार्मिक व्यवहारिक वारसा मिला-नेमें कमनशीब रहनेसे, किंवा भाग्य योगसे मिल हुवे परभी उनका कुसंग द्वारा विनाश करनेसे अपने बालकोंको वैसा उमदा वारसा देनेमें भाग्यशाली किस तरह बन सकै ? अगर कभी सत्संगति मिलगइ होवे तो वैसे माबाप भी अपने बाल बच्चोंको वैसा प्रशंसनीय वारिसनामा कर देनेमें शायद भाग्यशाली बन भी सकै ! क्यों कि—‘ सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम् ? यानि कहो भाइ ! उत्तम संगति पुरुषोंको क्या क्या सत्फल न दे सकती है ? सभी सत्फल दे सकती है ! ’ उत्तम संगति के योगसे प्राणी उत्तमताको प्राप्त करता है, उत्तम बनता है, तो फिर वैसी अमूल्य सत्संगति करनेमें और करके कौनसा कमबख्त उत्तम फल प्राप्तिमें बेनशीब रहेगा ? शास्त्र के जाननेवाले पांडित लोग कहते है कि—‘ बुरेमें बुरी और बुरेमें बुरे फलकी देनेहारी कुसंगतिही है. ’ तो बुरे फलको चखनेकी चाहनावाला कौन मंदमति ऐसी कुसंगतिको कबूल करेगा ? बस प्रशंगवशात् इतनाही कहकर अब बिचार करै कि—अपने बाल-

बच्चोंको सुखी करनेकी चाहतवाले माबाप वैसी कुसंगतिसें—लडके लडकीको बचा रखवें और सत्संगतिमें लगा देनेकी बडी खंत रखकर उसको अमलमें लेवें. यदि ऐसा न करेंगे. तो वैसे माबा-पोको बाल बच्चों के हित करनेवाले नही मगर बेधडकसें अहित-बुरा करनेवाले ही कहेंगे. वै मावित्र नही किंतु कट्टे दुश्मन ही समझो; क्यों कि उन्हौने अपने बाल बच्चोंको जान बुझकर या बे-दरकारीसें सद्गतिका मार्ग बंधकर दुर्गतिका मार्ग खुल्ला कर दिया है, उलटे रस्ते पर चडा दिये हैं; वास्ते बालकका जन्म हुवेके पेस्तर भी गर्भमें उसको हरकत न होवे उस तरह विषय सेवन संबंधमें संतोषयुक्त माबापोको रहना चाहिये. जन्म हुवे बाद कुछ बोलना शिख लेवै तब तक, या बाल्यावस्था तकमें वो बच्चा अप-शब्द न सुने या बोले नहीं, तथा सूक्ष्म जंतूको भी मारनेका न-सीखै और न मारै असा उपयोग देनेमें मावित्रोंको बडी खबरदारी रखनी चाहिये और उसको किसी बदचाल चलन-बद खिसलत वाले लोगोकी सोबत न होने पावै उनकी बडी फिक्क और तजवीज रखना चाहिये. जब समझके घरमें आया के तुरंत उसको अच्छे विद्यागुरु या धर्मगुरुके वहां सोंप देना चाहिये. कि जो विद्या-धर्मगुरु उनको विनय वगैरः सद्गुणोंका अच्छे प्रकार सह पूर्ण शिक्षण देवें, जिस्से प्राप्त भइ हुइ विद्याकी सफलतारूप वो विवेक-रत्न प्राप्त कर सकै. अन्यथा कुसंग कुच्छंदके योगसे विनय विद्या-हीन रहनेसे विवेक रहित पशु जैसी आचरणा करता हुवा जंग-लके रोझकी तरह भवाटवीमें भटकता फिरता है.

बाललग्न कुजोड—ये सब विद्या विनयादिक पानेमें बडे हरकत रूप होते हैं, जिसके परिणामसे वै इस लोकके स्वार्थसे अष्ट होकर परभवका भी साधन प्रायः नहीं कर सकते हैं; इतनाही नहीं लेकिन अनेक प्रकारके दुर्गुण शीखकर बडे कष्टोंके भुक्तनेवाले हो जाते हैं; वास्ते बाल बच्चांका सुधारा करनेकी जोखमदारी माबापोंके शिरपरसे कमी नहीं होती है, वो उन्हींको खूब शोचनेकी जरूरत है. माबापोंकी कसूरसे लडके मूर्ख प्रायः रहनेसे उन्हीको ही एक शल्यरूप होते हैं, और उन्हीकी पवित्र खंतसे बालक व्यवहार और धर्म कर्ममें निपूण होनेके सबबसे उभय लोकमें सुखी होनेसे उन्हींको भवोभवमें शुभाशिर्वाद देते हैं. परंपरासे अनेक जीवोंके हितकर्ता होते हैं. और वै श्रेष्ठ माबापोंके दर्जेकी खुदकी फर्ज अपने बालबच्चे या संबंधियोंकी तर्फ अदा करनेमें नहीं चूकते हैं. हमेशां सज्जन वर्गमें अपने सद्विचार फैलानेके वास्ते यत्न करते हैं, और पारमार्थिक कार्योंमें अवलदर्जेका काम उठाकर दूसरे योग्य जीवोंको भी अपने अपने योग्य करनेकी प्रेरणा करते हैं. ये सब फायदे माबापोंके उत्तम शिक्षण और उत्तम चाल चलनपर आधार रखनेवाले होनेसे अपन इच्छेंगे कि भविष्यमें होनेवाली अपनी आल औलादका भला चाहनेवाले माबाप आप खुद उत्तम शिक्षण प्राप्त कर, उत्तम चालचलन रखकर अपने बाल बच्चांओंके अंतःकरणका शुभ धन्यवाद मिलानेको भाग्यशाली होंगे. अस्तु !

श्रावक नामसे पहिचान्नेमें आते हुवे जै- नोंकी अमल करने लायक फर्जे.

या

श्रावक धर्मकी पद्धति—प्रणालीका.

पूर्व पुण्यके योगसें दश दृष्टातरूप दुर्लभ मानव भवादिक उत्तम सामग्री पाकर अपना पुरुषार्थ स्फुरायमान करके परम पवित्र श्री वीतराग प्रणीत धर्ममार्गका जानपना मिलाकर उनका यथा-शक्ति सेवन-आराधन कर कृतकृत्य होना यही हरएक अक्ल-मंद श्रावक कुलमें पैदा हुवे भाइयों और भगिनीयों तथा युक्ति-युक्त सत्य वार्त्ताकों कदाग्रह रहित कबुल रखनेवाले निष्पक्षपात बुद्धिवंत मध्यस्थ दृष्टिवंत जनोंकी फर्ज है. अपनी खास फर्जे बजाये बिगर आखिरकों अपना छुटका नहीं है; वास्ते हरएक आत्मार्थी जीवोंकों अपनी मुख्य फर्जे जाननेकी या जानकर बहुत खंतके साथ अमलमे लेनेकी जरूरत है.

अन्वलमें तो महा मलीनताजनक रागद्वेष और मोहादि-ग्रस्त कुदेव-कुगुरु और उन्हांका कथन किया गया कुधर्मका तदन त्याग करनाही योग्य है. उनमें भी कुगुरुकों तो काले साँपसें भी अधिक दुःखदायी मानकर त्याग देने चाहिये; क्यौं कि काला नाग कदाचित् काटे तो एकही वस्तु प्राण लेता है; लेकिन कुगुरुकूप साँपका मिथ्या उपदेशरूप दंश तो जन्म जन्म फिराकर जन्म म-

रण कराता है; वास्ते बुद्धिवंतकों उनकी कुसंगति बिलकुल छोड़ देनां और पुर्वोक्त रागादिक कलंकसें तदन रहित सुदेव वीतराग सर्वज्ञदेवकी आज्ञा आराधनेमें तत्पर रहना, तथा बाह्याभ्यंतर ग्रंथिसें रहित निर्ग्रथ सद्गुरु और वीतराग प्ररूपित दान-शील-तप-भावनारूप सुधर्म उनकों बहुत यत्नके साथ सेवन करनेमें कटिबद्ध रहना चाहिये. उनमें भी साक्षात् तीर्थकर या केवलज्ञानीके विरहके वस्तु निग्रंथ गुरु-साधुकी सेवा करनेमें ज्यादा रसिक होना चाहिये; क्यों कि वैसे सद्गुरुओंसें भव्यप्राणीकों भवभय दूर करने-हारे शुद्ध देव-गुरु-और धर्म संबंधी तत्त्वोपदेश मिलता है, जिनकों अंगीकार कर अनेक भव्यजीव भीष्मभवोदधि सहजहीमें तिर जाते हैं. यानि तमाम दुःखोंका नाश करके कायमके लिये अक्षयसुख प्राप्त करते हैं.

(सद्गुरु उपदेश-तीन तत्त्वोंका सेवन.)

अय भव्यजनो ! यदि तुम जन्म जरा मरनसें, आधि व्याधि उपाधिसें, भरपूर उत्पन्न होनेवाले अत्यंत दुःखोंसें भरा हुवा ये भव-संसारसें कुछ उद्विन्न या अलग होनेकी फिक्रवाले हुवे हो, और तुमकों मोक्षपुरीके अक्षय सुखोंको साक्षात् अनुभवमें लेनेकी अभिलाषा जाग्रत हो तो संसारके समस्त दुःखोंको काटनेके वास्ते और अक्षयमोक्ष सुख साधनेके वास्ते इस मुजब उद्यम करो. यानि पहिली तो पुर्वोक्त कहे हुवे दोषोंसें दूषित भये हुवे कुदेव-कुगुरु-और कुधर्मकों हमेशाके लिये बिलकुल जलांजली दे दो. उन्हींको

तदन छोड दो. और शुद्ध देव-वीतराग परमात्मा, शुद्ध गुरु-निग्रंथ अणगार, और शुद्ध धर्म-केवली प्ररूपितका शुद्ध दिलस सवन करो. मन, वचन, तन ये तीनोंकी शुद्धिसँ सुदेव-सुगुरु-सुधर्मकी आराधना करो. कुदेवकी मनसँ इच्छा, वचनसँ प्रार्थना, और तनसँ चाहे वैसा कष्ट आ पडे तथापि कुमारपाल भूपालकी तरह अडग धीरज धारन करकेँ निर्भय रहो. इस तरह अचल रीति मुजब तीनों तत्त्वोंका सेवन करनेसँ आखिरमें तुम बहुत सुख पाओगे. यदि ऐसा न करोगे तो बेशक तुम सब बाजी हार जाओगे. जगत्में भी 'क्षणभरमें मासाभर और क्षणभरम तोलेभर-' होने वाले चपल चित्तवंत निंदाके पात्र होंतें हैं. और जैसा मनमें वैसाही वचनमें और जैसा वचनमें वैसाही तनमें वर्त्तन रखनेवाले जन जगतमें बहुत यशवाद पाते हैं. कुमारपालकी तरह दुसर जीवोंको दृष्टांतरूप होते हैं. वास्ते स्थिर मन वचन तनद्वारा शुद्ध देवगुरु धर्मरूप तीनों तत्त्वोंका एकाग्रपणेसे आराधन करना, जिसमें आखिरमें अपनभी उसी रूप हो जावैं-यानि चारों गतिरूप भवभ्रमणा दूर करकेँ पंचमी मोक्षगतिरूप अक्षयपद अवश्य प्राप्त कर सकें, और सभी दुखोंका अंत कर संपूर्ण सुख स्वाधीन कर कायमपणे उसका साक्षात् अनुभव कर आनंदमें मग्न होवैं.

(सप्त महा व्यसनोका वर्जना.)

अय भव्य जीव ! नरक गतिमें जाने के-दाखिल होने के दरवज्जे समान सात महा-बडे व्यसन ज्ञानीजनोंने शास्त्रमें विस्तार-

युक्त बतलाये हैं। उन्हींको समझ करके त्याग करनेवाला नरक गतिसे अपना बचाव करके सुखपूर्वक मोक्षपुरीमें जा सकता है। वास्ते उन व्यसनोकी समझ मिलाने के वास्ते संक्षिप्त वर्णन करते हैं। मांस भक्षण १, मदिरा पान २, शिकार खेल ३, परस्त्रीगमन ४, वेश्या-नगरनायका गमन ५, चोरी ६, जुगार ७, यह सातों व्यसन महा पापमय और यहलोक परलोक विरुद्ध होनेसे बिलकुल दुःखके देनेहारे हैं। इन सातों व्यसनकी अंदरके एक व्यसनसेभी पराव पाया हुवा प्राणी आखिर जरूर पायमाल हो जाता है, तो इन् सातो व्यसनके सेवनेवालों के लिये तो कहनाही क्या ? !

इन वस्तुओंके अत्यंत व्यसनवाले लोग बड़े नीचकर्मके करनेवाले होनेसे इस जहाँमेंभी बहुत धिःकारकों पाते हैं—बड़े दंडकी शिक्षा उठाते हैं। यावत् बेमौत—असमाधि मरणसे इस दुनियाँको छोडकर चले जाते हैं। और जन्मजन्ममें नरक निगोदादिके अनंत दुःख—अनंतवार पाते है। नरकके अंदर परमाधामी वगैरः कठिनमें कठिन वेदना देते हैं। वहां किसीका शरण भी नहीं, गिर-पडनेपरभी लातोंका मार पडनेकी तरह या जल गये हुवे पर लूनको लगानेकी तरह परमाधामी पूर्वकृत महान् पापोंको सुना सुनाकर बहुत बहुत संताप देते हैं। वो सब सहन न होनेसे वै महा पुकार करते हैं; मगर वो पुकार सुनकर किनके दिलमें दया पैदा होवै—किसीको भी लेश दया नहीं आती। वज्र जैसी कठिन छातीवाले परमाधामी ऐसे पापीओंको पीडते ही जाते हैं, उस वख्त पूर्वकृत

पाप याद आनेसें बहुत पिछतावा होता है; लेकिन जैसा जैसा कठोर कर्म—पाप किया होवै उस उस मुजब दुःख भुक्तने के बादही वहांसें छूटकारा होता है, वो भी शमतासें भुक्ते तो; नहीं तो महा आर्त्त रौद्र ध्यानसें पीछे भारी निकाचित कर्म नये बांध लेनेसें पुनः उससेंभी कठिन विशेष दुःख आगेको भुक्तने पडते हैं.

इस मुजब पेस्तर और पीछे भी केवल दुःखको ही देनेहारे उक्त कथित सात महा व्यसन बुद्धिमानोंको अपने हितकी खातिर संकल्प—निश्चयपूर्वक छोड देनेही चाहिये. ये महा व्यसनों के सेवमे-हारे (मन बचन तनद्वारा करने कराने या इन्होंकी प्रशंसा करने-हारे) महा संक्लिष्ट परिणामसें महा अशुभ निकाचित कर्म बांधकर अपनेही आत्माको महा मलीन करके नरकादि अधोगति पाकर अनंत दुःख पाते हैं. इसीसेंही परमकृपालु सर्वज्ञ प्रभुने भव्य जीवोंके भलेकी खातिर उपर कहे गये सप्त व्यसन छोडनेके संबंधमें शास्त्रोंमें प्रसंग प्रसंगपर उपदेश किया है. कोमल हृदय—पवित्र आशयवाले प्राणी वैसा पवित्र उपदेश पाकर पूर्वोक्त-सात महा व्यसनोंको ज्यों बन सकें त्यों तुरंत जरूर छोड देते हैं. फक्त अर्धदग्ध या दुर्विदग्ध दुर्भागी जीवही वैसे सदुपदेशका अनादर करके कुमतिकी कदर्थनाको सहन करते हुवे आपमतीसें उलटे चलते हैं. उन्होंकी छाती वैसेही घोरकर्म करनेमें अत्यंत कठिन वज्र जैसी होनेसें वै बिचारे नरकादि महादुःखों के ही अधिकारी

हैं. और वैसे सदुपदेशादिकके विरहसे अनादिके उलटे अभ्यास के सबबसे वैसे कुकर्मके सेवनेहारेके भी वैसेही हाल होते हैं. ये उपदेशका मतलब इतनाही है कि—पुर्व पुण्यद्वारा मिली हुई सदगुरु आदि उत्तम सामग्रीका लाभ लेकर ज्यों बन सके त्यों तुरंत पूर्वोक्त महा सात व्यसनोंका सहेतुक स्वरूप समझ कर संकल्पपूर्वक उन्हींको जरूर त्याग करना, यही हरएक अकलमंद शरीरधारी-योंका कर्त्तव्य है.

सामग्री विद्यमान होने परभी उसका अनादरके भविष्यमें प्राप्त होने वाली सामग्री योगसे साधनेकी आशा केवल दुराशारूप ही हैं; क्योंकि वैसे सत् साधन बिगर वैसी उत्तम सामग्रीका लाभ जन्मांतरमेंभी होना असंभवित है. अज्ञान दशाके वश अतीत अनंतकाल तो योंका युंही निकम्मा गुमाया और अभीभी पूर्वसंचित योगसे मिली हुई सत् सामग्रीका लाभ न ले सकता है, सो मंद-भाग्य या हतभाग्य दुर्भव्यकों आगे बहुत शोचना पड़ेगा. पूर्वपुण्य योगसे मिला हुआ ये मनुष्य जन्म रूद्गुरु समागमादिरूप सत् सामग्रीका विद्यमान लाभ पाकर प्रमादरूप महान् शत्रुके ताबे होकर के चिंतामणि रत्न सदृश धर्मका आराधन नहीं करता है, वो मूढ पामर प्राणी सचमुच चतुर्गतिरूप संसाराटवीमें बहुत दफै भटककर महा दुःखयातना पाता है और पावेगा; वास्ते दुःखसे डरनेवाले सुखार्थी जीवोंको जरूर प्रमादके फंदमेंसे छूटकर स्वश्रेय साधनेमें न चूकना. अभी अल्प कष्टमें थोड़े वरुतमें स्वाधीनतासे चाहे तो

आत्मसाधन हो सके वैसा है; लेकिन प्रमादसें ये अमूल्य तक चुक गया तो फिर पीछे ठिकाना पडना बड़ा मुश्किल है. पीछे तो पराधीनतासें पूर्ण दुःख दरियावमें डूबे हुवे परभी कोई शरणभूत होने वालाही नहीं. श्री शत्रुंजय महात्म्यकी अंदर कंडुराजाके अधिकारमें श्री धनेश्वर सूरीजीने कहा है कि:-

“ धर्मेणाधि गतैश्वर्यो, धर्ममेव निहांति यः

कथं शूभायतिर्भावी, स स्वामी द्रोह पातकी. ”

सारांश यही है कि-पूर्वमें सेवन किये हुवे धर्मके प्रभावसेंही करके सभी संपत्ति पाये पर भी जो मूढबुद्धि धर्मकोंही विनाशता है वो स्वामीद्रोह करनेहारा महापापीका कल्याण किस तरह होवेगा ? मतलबमें-कदापि न हो सकेगा. एक सामान्य राजाका हुकम तोडनेरुप बड़ा गुन्हा करनेवालेकों बडे भारी दुःख सहन करने पडते है, तो त्रिजगत्पति जिनेश्वरदेवने परम करुणा-हितबुद्धिसें फरमाइ हुइ हितशिक्षारुप उत्तम आज्ञाकों तदन उल्लंघन कर मदीन्मत्त बनकर केवल विषयमुखकीही लालचमें लुब्ध होभये हुवे पामर-अति दीन प्राणीओंकों कितना भारी दुःख आगेपर उठाना पडेगा ? अहा ! मोह मदिराके घोर निसेमें मग्न होकर पडे हुवे वै महा मूढ जनोंकों उन संबंधी खियालभी नहीं आता है कि अभी एक क्षण-भर मुख वो भी अति तुच्छ-कल्पित और उसका विपाक-परिणाम महा भयंकर जरूर भुक्तनेही पडेगे.

विषय, किंपाकके प्राणघातक फलवत् पहिले मुग्ध जीवोंकों

मीठा लगता है; मगर पीछे बडाभारी अनर्थ पैदा किये बिगर नहीं रहता है. खुजली वालेकों प्रथम खुजालते वख्त बडी सुहावनी लगती है; पर पीछेसे बहुत जलन वगैर: संताप होता है. ग्रीष्म ऋतुमें तृषातुर बने हुवे भोले हिरन मृगतृष्णा जलकों देखकर दौड़ते हैं; मगर वै बिचारे कष्ट मात्र फल पाते हैं. उसीही तरह विषयातुर जीव उन उन विषयमुखके भ्रमसे अनुसरकर महादुःख यातना उठते हैं. असा समझकर चतुर शिरोमणि जन हमेशा सावधानतासेही रहते हैं, जिस्से कदापि उन्होंको असी अवदशा होती ही नहीं.

कितनेक मुग्धजन तो बेसमझसे वो व्यसनादि महा पाप असे व्यवहारसे नहीं सेवन करते है; तो भी वै उन व्यसनोंकी तत्त्वरूप समझ बिगर श्री वीतराग या निग्रंथ गुरुके परम करुणामय सदुपदेशकों प्रमादवश होकर अनादर करनेसे वै महा व्यसनादिकका नियम—निश्चय पूर्वक त्याग नहीं करनेसे पापके हिस्सेदार तो होतेही है. उन महा व्यसनोका त्याग करनेके लिये जो दृढ संकल्प करना चाहिये उसकी न्युनतासे वै महापाप सेवन करने वालोंकी तरह आप भी पाप के हिस्सेदार हुवेही करते हैं.

कितनेक जीव अज्ञानदशासे ऐसा कहते हुवे मालुम होते है कि:—‘जो काम अपन करते ही नहीं है उनका पचख्वान लेनेकी जरूरत क्या है?’ इन आदि अनेक कुतर्कद्वारा अन्य भोले बालजीवोंकों भी भ्रममें डालकर स्वच्छंदतासे मिथ्यामार्गकी पुष्टि करते हैं.

उनको उनके कुतर्कोंकी समाधानी करने के लिये श्री उमास्वाती वाचककृत श्रावक प्रज्ञप्तिकी मूल टीका या भाषांतर मनन पूर्वक बांचनेकी या सुन्नेकी खास भलायन करते है. इन संसारमें भ्रमण करने के मूल कारणभूत राग द्वेष और मोहादिकसें सर्वथा मुक्त भये हुवे सर्वज्ञ प्रभुके परम पवित्र प्रवचनपर पूर्ण विश्वास रखना ये भवभीरु भव्य सत्त्वोंका खास कर्त्तव्य है. वैसे सर्वज्ञ प्रभुके साक्षात् विरहसें सर्वत्र अवरोधी आगम या आगमधरही आत्मार्थी मुमुक्षुवर्गकों, और दुःखसें डरकर सुखकी चाहत रखनेवाले प्राणी-ओंको खास निर्यामक-कप्तान है. उन्हीकी उपेक्षा करके स्वच्छंदतासें केवल विषयसुखकी ही आशंसामें गिरनेवाले पापी प्राणि परभवकी अंदर, और क्वचिन् इस भवकी अंदर भी महा पश्चाताप पाते हैं. उन्हीके हितकी खातिर यहांपर प्रशंगवशात् कुछ लेश मात्र कहा गया है. बाकी तो पूर्व महापुरुषोंने तो वो मांसादिक महा व्यसनों के सेवन करनेहारोंकी भइ हुइ और होती हुइ दुर्दशा वर्णन करके अनेक तरहसें अनेक जगह वै महाव्यसनोंकी मना की है. और वै मांसादिक महान् व्यसनोका त्याग करनेवाले सत्पुरुषों के दृष्टांत नोंध लेकर दूसरे भव्य प्राणियोंको प्रेरणा की है. बुद्धिवंतकों कोइभी काम उनका आखिरी सार निगाहमें अच्छे विचारयुक्त रखकर करनेका है, वैसा योग्य विचार किये बिगर जो लोग साहस करते हैं उनको बहुत करके पश्चातापही करनेका प्रसंग आता है. शास्त्रकारोंने कहा है कि:-

“ होय विपाकें दश गुणु रे, एक वार कियुं कर्म;
 शत सहस्र कोटि गमे रे, तिव्र भावना मर्मरे प्राणी ?
 जिनवाणी धरो चित्त. ”

परमार्थ असा है कि कोइ भी अकृत्य सामान्य रीतिसें मोह किंवा अज्ञानके वश होकर किया गया होवै, तो उसके बदलेमें दश गुना दंड भुक्तना पडता है, और वही अकृत्य बहुत हर्षित हो मश-गुल हो अत्यंत किलट परिणामसें किया गया होवै तो उनके प्रमाणमें सौ, हजार, लाख, क्रोड, क्रोडा क्रोड; यावत् असंख्य-अनंत गुणा दंड सहन करना पडता है.

इस मुजब समजकर मांसादिक सप्त व्यसनोंसें बिलकुल दूर रहेना; इतनाही नहीं मगर तमाम पापस्थानोंका तदन त्याग करनेके वास्ते जितना बनसके उतना प्रयत्न करना. कितनेक दुर्बिदग्ध दांभिक पंडित शिवोहं, ब्रह्मास्मि इत्यादि झुंठा निकम्मे सोर गुल हो हा मचाते हुवे मालुम होते हैं मगर जब उनके आचरण तर्फ नजर करनेसें वो देखनेवालोंको साक्षात् ब्रह्मराक्षस नजर आते है; क्यौं कि मांस मदिरा जैसी अति निन्द्य वस्तुयें भी वो छोड देते नहीं, और मैथुन सेवनादिक अगणित पाप पंक्रमें (कीचड) में डूकरकी तरह वो लीन रहते है. असा दिखलाकर उन्होंकी निंदा द्वारा फजीती या बुराइ करनी-करवानी नहीं मंगते है, हमारा आंतरिक परिणाम असा नहीं है; मगर वै 'अहं-मै शिव-कल्याण रूप हुं-' इत्यादि फक्त बचनसें ही बोलते हैं; किंतु मन बचन त-

नसें किसी प्राणी मात्रकों आप उपद्रव न करें, न करावें, और न वैसा करनेवालेकी प्रशंसा-अनुमोदना करें जैसे होवै-यानि जैसा बोलें वैसी ही क्रिया किये करें, ऐसा ही चाहते हैं.

जैसा बचनमें ऐसा ही मनमें और वैसा ही शरीरमें पालने-वाले निर्मायी, निष्कपटी, निर्दभी कहे जाते हैं. मगर मनमें अलग, बचनमें अलग और शरीरमें भी अलग वर्तन रखनेवाले फक्त मायावी, कपटी, या दंभी ही कहा जाता है. सच्चा शंकर हो वो किसीको कबी भी किसी प्रकारसे पीडे नहीं, पीडा करावे नहीं, और पीडनेवाले सरूसकी प्रशंसा भी न करै और इनसें विरुद्ध वर्तनवाले शंकर नहीं मगर संकर हैं, वै तो केवल मिथ्या आडंबर-कारी मायावी ही मानने लायक हैं.

शुद्ध निश्चयनयसें देखनेसें आत्माको वर्ण जाति या वेदादिक कुछ भी घटित नहीं है. मगर व्यवहारनयसें कर्म संबंधसें जीवोंकी विचित्र परिणतीके वशसें शास्त्रकारोंने वर्णादिककी व्यवस्थाकी होवै ऐसा मालुम होता है. अनुभवगोचर भी वैसाही होता है. यदि शास्त्रकारोंने सामान्य रीतिसें वर्णादिककी व्यवस्था कर दिखलाइ है; तथापि उन्हींका तत्व उपदेश तो यही है कि-केवल फलाने वर्णादिकमें पैदा होने मात्रसें उनको बोरूपवंतही मान लेना नहीं; किंतु गुण दोषके विवेक साथ उनके आचरणको पूरे तौरसें लक्षमें लेकर उसमें फलाने वर्णादिकका आरोप करना. अन्यथा नहीं; क्योंकि कोइ नाम मात्रसें उच्च वर्ण गिनाये जाते

हुवे पर भी प्रत्यक्ष महा घोर पापकर्मके, करनेवाले भी मालुम होते हैं. और नाम मात्रसें नीच जाति वर्णवाले गिनाये जाते हूवे परभी प्रत्यक्ष रीतिसें अनेक सद्गुणद्वारा उच्च अधिकारकों प्राप्त हूवे भये मालुम होते हैं. अैसे प्रसंगपर शास्त्रकारोंके तत्वोपदेश पर खास लक्ष रखनेकी जरूरत है. अन्यथा मतिभ्रमसें बेर बेर स्वलना होनेका संभव है. उपदेश मालादिक शास्त्रकर्त्ताओंनेंभी तत्व-धर्मकाही अवलंबन करके जाति आदिकी मुख्यता नहीं कही है. वैसे महान्पुरुषोंके वचनका विवेकी पुरुषोंको अवश्य आदर करनाही योग्य है. आप्त वचनसें अपन जान सकते है कि—चांडाल जैसी नीच जातिमें जन्मे हूवे भेतार्य, हरिकेशी आदि पुरुष पवित्र रत्नत्रयीको सम्यग् प्रकारसें आराध कर मोक्षपद साध सके हैं. और मुलस जैसे चांडालके कूलमें पैदा होने पर भी श्रावक व्रतको आराध कर देव गतिकों प्राप्त कर सके हैं, वास्ते तत्त्वविचारसें तो गुणही नियामक है. इस्सेंही नीच कुलकी अंदर पैदा होनेपर भी अनेक सद्गुण शिरोमणि अपने पवित्र आचरण द्वाग जगत् बंध होकर परमपद पाये हैं. और उत्तम कूलमें पैदा होने पर भी अनेक दोषोंका सेवन कर असंख्य मलीन आत्मा अधोगतिकों प्राप्त हूवे हैं; वास्ते उत्तम कुलमें पैदा होने मात्रसें मोक्ष कदापि मान लेनेका नहीं है. मोक्ष प्राप्तिके योग्य उत्तम गुणोंका सेवन करनेसेंही सभी आत्माओंका कल्याण होनेका है, अन्यथा नहीं. अैसा समझ करके वैसें उत्तम गुण धारन करनेके वास्ते और दोषोंको उन्मूलन करनेके वास्ते ह-

मेशां सावध रहना उत्तम बुद्धिवंत जनोंकों उचित है. जहांतक उ-
भय लोक विरुद्ध मांस भक्षणादि महा पापोंका त्याग नहीं किया है.
वहांतक मोक्ष संपादक विवेक आदिक उत्तम गुणोंकी प्राप्ति होनी
बहुत मूर्च्छिकल है; वास्ते अनंत दूःख दावानलमें सींझानेवाले जैसे
महा दोषोंका सर्वथा त्याग करनेके लिये सबे सुखके कामीजनोंकों
तत्पर होनाही मुनासिब है.

(पापस्थानक परिवर्जन.)

समस्त पापरूप कीचडकों दूर कर कर्म संबंधी अनादि मलीन
आत्माकों निर्मल करनेके वास्ते परम पवित्र परमात्म करुणावंत प्र-
भुने पापका स्वरूप जैसा कहा है वैसा ही समझकर उसकों ज्यों बन-
सके त्यों सावध हो त्याग करनेका फरमाया है. वो पाप मलीन
अध्यवसाय जनित होनेसे असंख्य जातिका होने पर भी ज्ञानी पु-
रुषोंने स्थूल बुद्धिवालोंकों समझानेके लिये उनके १८ पाप स्थानमें
समावेश करके दिखलाया है. वो १८ पाप स्थानके नाम बहुत
करके अपन हर हमेशां मुंहसे पढते ही रहते हैं और उनका मिथ्या
दुष्कृत भी दिया करते हैं; तो भी उनका यथार्थ स्वरूप समझनेमें
अपन बहुत पश्चात् हैं, और उससे अपना वैसा पाठ पढना
वो तो रामनाम पढने जैसा अर्थ-तत्त्व शून्य है. या कुम्हारके
मिथ्या दुष्कृत जैसा शून्य आशयवाला होवै उसमें क्या आश्चर्य
हे ! अपना कहना सार्थक कर अपन उन उन पापके बोजेसे मुक्त
होवें वैसें उन उन पापस्थानकों बराबर समझकर लक्षमें रख-

कर सावध हो उनका अपनकों खसूस त्याग कर देनेकी ही जरूरत है.

(१) पहिला प्राणातिपातः—पांच इंद्रियें, मन, वचन, काया, श्वासोश्वास, और आयुष यह दश प्राणधारीओंका या इनमेंसे थोड़े प्राणवाले जीवोंका विनाश करना यानि जानकरके, अनजानपनेसे, या प्रमादवश होके प्राणीवर्गकों पीडा पैदा करनी यावत् उनका नाश करना उसका नाम प्राणातिपात कहा जाता है. समस्त प्राणी-वर्गके प्राणोंको अपने प्राणसमान प्यारे गिनकर उनको बिलकुल तकलीफ जो महात्मा नहीं करते हैं वै दमनशोल पापका द्वार (पापाश्रव) बंध कर अपने आत्माको मलीन नहीं करते हैं. काइ भी प्राणीको पीडा करनेका अपना हक नहीं है. अपने अपनेको मिले हुवे प्राणोंको धारण करनेमें सभी जीव सुख मानते है. उनको मिले हुवे प्राणोंको छीन लेकर उनको सुखका अंतराय करना—यावत् उनके प्राण छीनकर उनको जो परम असमार्थी पैदा करनी सो तत्त्वसे विचार करे तो (वो) भावि दुःखका मूल कारण है.

(२) दूसरा मृषावादः—मृषा यानि झूठ और वाद यानि बोलना अर्थात् असत्य बोलना, विना प्रयोजन मिथ्या—नाहक संबंध बिगरका बोलना, अपने और दूसरेका हित न होवै वैसा अविचारी कर्णकटु बोलना उसको मृषावाद कहा जाता है. कदाग्रह द्वारा सत्य—धर्मविरुद्ध भाषण करके स्वपक्ष स्थापन करना उनको महामृषावाद समझना.

साधुव्रत अंगिकार किये परभी कदाग्रह द्वारा जो अँसा महा असत्य बोलते हैं—प्ररुषते हैं उनको महा मृषावादी भ्रष्टाचारी समझने चाहियें. असत्य बोलनेसे बहुत औगुन हैं, और सत्य-हित और मित भाषण करनेमें बहुत गुण हैं. तोभी वसुराजाके जैसे कितनेके पूढ जीव झूठी दाक्षिण्यतामें लुब्ध होकर मिथ्या लोकप्रवाहमें वहन हो, अपने आत्माकों भारी जोखममें उतार देते हैं. तथा कितनेके महामतिमूढ मनुष्य तो फक्त मिथ्या मानके मारे अपना कथन सच्चा कर दिखलानेकी खातिर झूठी वाग्जाल रचिकें आपही महाकष्टमें उतर जाते हैं; इतनाही नहीं मगर दूसरे मुग्ध मृग जैसे भोले भाले जनोको वागाडंबरसे भ्रमित करके महा संक्लेशमें झुका देते हैं. कोई बिरले नररत्नही तटस्थ वृत्ति धारनकर श्रीवीतराग सर्वज्ञवचनानुसार चलकर अपना हित संभाल सकते हैं. वैसा दुर्धर सत्यव्रतको धारन करनेवाले सत्ववंत नरोके जितने स्तुति वचन कहैं या प्रशंसा करैं उतनेही बस नहीं हैं. वे उत्तम आशयवंत श्री कालिकाचार्य महाराजकी तरह कुल जगह यश-बाद पाते हैं. देवगणभी उन्हांकी उत्सूकता पूर्वक सेवां बजाते हैं, यावत् अनंत सुख संपत्तिकों स्वाधीन करते हैं. जो महाशय प्राणांत तकभी झूठ नहीं बोलते हैं, यानि सत्यमार्ग नहीं छोडते हैं वे अंतमें अवश्य अक्षय सुख पाते हैं. दुर्धर सत्य व्रत धारन करनेकी चाहनावाले सद् आशयोने उपदेशमालाके बनानेहारे श्री धर्मदासगणी महाराजने उपदेशमालाकी अंदर निम्न लिखी हुइ गाथा रहस्यके साथ याद रखनी दुरस्त है:—

(आर्या छंद) महुरं निउणं थोवं, कज्जावडिअं अगण्वि अमतुच्छं;
पुण्वि मइसंकालिअं, भणिअं जं धम्मसंज्जुत्तं. १

परमार्थ यही है कि—सत्य—मिय सत्पुरुषकों सत्यके फायदेकी खातिर कोइभी बात बोलनेकी वरत्त इतने करार खास खियालमें रखने चाहियें.—अव्वल तो जो वचन बोलना वो मीठा—स्हामने वालेकों प्यारा लगै—सुहावना लगै वैसा मधुरही बोलना; मगर स्हामने वालेकों सुनकर उलटा खेद पैदा होवे वैसा कडुक कठोर मर्मभेदक वचन न कहना. और मीठे वचनभी न्याय युक्तिसें स्हामने वालेके दिलमें उतर जाय—उनका मतलब वो अच्छी तरहसें समझ जाय वैसी चतुराइके साथ बोलना. और वो भी चाहिये उतनेही—यानि मतलबसें ज्यादा न बोलना—मित भाषन करना. स्हामने वालेकों अरुचि हो आवे वहां तक हद छोड जाने जैसा बकवाद न करना. और वो भी प्रसंगानुसार—समयानुकूल यानि चलते हुवे विषयकी साथ अच्छा संबंध रखता हो वैसा बोलना. मतलब ये कि असंबंध वाला भाषण—मोके बिगर न बोलना और न विषयांतर होना—यानि जितनी जरूरत हो उतना ही सत्य—मीठा मतलब सहित—समय शुभीता—विषयानुकूल वचन बोलना—गर्व—अहंकार रहित योग्य आदरसें अपनी फर्ज ध्यानमें रखकर बोलना. मगर मदांध—धर्मांध होकर गर्वकी खुमारीमें ज्यौं आया त्यों बकवाद न करना, और अहो महानुभाव ! अय देवानुप्रिय ! भो भद्र ! इत्यादिक स्हामने वालेके दिलमें सुहावना लगै वैसे

संबोधन पूर्वक बोलना. मरजी मुजब तुंकार रेकार अनिष्ट संबोधनसें कभी न बोलना. और बोलनेके पेस्तर जो बोलनेकी इच्छा हो उस बचनोंका परिणाम क्या आयगा वो सब सोचकर हितकारक हो वही बोलना; मगर साहस करके एकदम बोलना और बोल दिये बाद पिछताना पडे वैसा न बोलना चाहिये. आगे पीछेका संबंध पूरे पूरा ध्यानमें लेकर पीछे किसी तरहकी धर्मकों हरकत न आवै वैसा और वीतराग वचन सापेक्ष होनेसें एकांत-निश्चयसें सद्गुणकी पुष्टिही करे वैसा वचन विवेक युक्त शोचकर बोलना; क्यों कि सापेक्ष-वीतराग वचनोंका रहस्य बिचार कर लक्षमें ले-बोलना कि जिस्में बोलने हारेको सत्य व्यवहार होनेसें सदैव सुख प्राप्त होता है. और निरपेक्षपनेसे यानि वीतराग वचनका अनादर कर मरजी मुजब बकवाद करनेवाले और मरजी मुजब चलने वालेका झूठा व्यवहार होनेसें कुल जगह नुकसानी प्राप्त होती है. सर्वज्ञ-केवलीके वचनोंकें यथार्थ ग्रहन कर अमलमें रखवे बिगर कभीभी किसी जीवका कल्याण हो वाही नहीं है और न होगा. असा समझकर सहृदय सज्जन हमेशा उनके ही अक्षरशः अंगीकारकर अमलमें लेनेकी सावधानी धारण करते हैं. एक क्षण भरभी प्रमाद नहीं सेवन करते हैं. कदाचित् उसी मुजब न आचर सकैं यानि आप्त उपदिष्ट मार्गका यथार्थ अमल न कर सकैं; तदीपि उन मार्गकी दृढ श्रद्धा सह शुद्ध परूपणा करनेमें चूक जाते नहीं है. प्रमादसें परवश हुए प्राणीकों इन पंचमकालमें शुद्ध परूपणा

प्राणांत तक करनी ये कुछ कम दुष्कर काम नहीं है ! क्यों कि यथार्थ वस्तुका स्वरूप जाहिरमें लानेसें अपने दोष स्वाभाविक रीतिसें सहृदय श्रोताजनोंको खुली तरहसें समझनेमें आ जाते हैं; तथापि दुर्धर मानका मर्दन कर ऐसी विशुद्ध परुपणा करनी वो कुछ सहजकी बात नहीं है. इसका नाम संविज्ञ पक्षी पन कहाजता है. उसको धारन करनेहारा बर्ग शुद्ध संविज्ञ (याति) धर्मको सेवने हारे शुद्धाशयोंके बहुत रागी होता हैं. शास्त्रकारोंने मोक्षके तीन मार्ग बतलाये है. उनमें पहिला शुद्ध याति मार्ग, दूसरा शुद्ध श्रावक मार्ग, और तीसरा संविज्ञ पक्षी मार्ग है. उपर बताया गया मृषावादसें वै तीनु मार्ग वाले अत्यंत डरे हुवे होते हैं. अपन सबके हृदयमें वो पवित्र सत्यव्रत हमेशाके लिये निवास करो ! और महादुष्ट मृषावाद नामक महादोष अपनेसें कुल मजहबीसें निरंतर अलग रहो !

(३) तीसरा अदत्तादान—अदत्त यानि न दिया हुवा और आदान यानि लेना—मतलबमें बुरे इरादेसें पराई चीजको उठा लेना—छुपा देना—गुम कर देना वो तीसरा पाप स्थानक गिनाया जाता है. खुद जातसें चोरी करनी, चोरी करनेहारेको मदद देनी या चोराउ चीज खरीद लेनी—संग्रह रखनी, या झूठे तोल मापसें लेनी देनी, वस्तुमें हलकी वस्तु मिलाकर दूसरोंको ठग लेना, विश्वासघात करना, जगात चोरी करनी वगैरः इन पाप स्थानकके भेद हैं. चोरीका माल जमाः कभी रहने नही पाता है, चोर शान्तियुक्त कभी

बैठने नहीं पाता है, हर हमेशा भयसे आतुर ही रहता है, राज्य-दंडादिक अनेक दोष पैदा होते हैं, और परभवमें गदहे आदिके नीचे जन्म लेकर पराया देवा पूरा करना पड़ता है। वास्ते मुश्रावक उनसे हमेशा डरकर चलै; क्यों कि इस्से बचा हुवा रहवे तो राजादिक तमाम जन उनकी प्रतीति रखें, व्यवहारमें हानि न होने पावे, दूसरेजन उनको देखकर धर्म पावें, और परभवमें प्रायः महर्षिक देव समान उत्पन्न होवै।

(४) चौथा मैथुन-मैथुन क्रिया (देव मनुष्य या तिर्यच संबंधी विषयविलास करना सो) चौथा पापस्थान है। किंपक्क फलकी तरह पेस्तरमें वो मीठी लगै; मगर अंतमें विषरूप होती है। यावत् आपके सत् चरित्ररूप प्राणकों हर लेती है। जगतमें विवेक विकल बनकर बेर बेर निंदा पात्र होते हैं। लुब्ध लंपट और नादानीकी पंक्तिमें गिने जाते हैं। विषयइंद्रिके ताबेदार होनेसे आखिर रावणकी तरह खवार होते हैं। उन्ही विषयक्रीडाकों वश्य करने हारे श्री रामचंद्रजीकी तरह जयश्री के स्वामी होते हैं। सुदर्शन शेटकी तरह शासन दीपाने हैं, और अत्र इच्छित फल मिलाकर परभवमें सुख प्राप्त करते हैं; वास्ते उक्त पापस्थान आदर सहित छोड़ देना ही दुरस्त है।

(५) पांचवा परिग्रह-धन धान्यादिक वस्तुओंकी अंदर परि यानि सब प्रकारसे, ग्रह यानि आग्रह-मूर्च्छा-ममत्व उसीको परिग्रह पापस्थान कहा जाता है। ये पापस्थान परिणाममें महान्

अनर्थ करनेहारा है. लक्ष्मी आदिकमें बेहद लोभसें अनेक वस्तु महान् कष्ट—तकलीफ सहन करने ही पडते हैं. बहुत पाप सेवन कर पैसा जमाकर उनमें बहुतही ममत्व रख कर मरनेसें सांप वगैरः के जन्म लेके दूसरे जीवोंको बहुत त्रास देनेहारे होकर आखिर नीच गति पाते हैं; वास्ते अति लोभ छोडकर अवश्य संतोष सेवन करना कि जिस्सें यह भव परभव सुधर सकें.

(६) क्रोध—गुस्सा—रीश लाकर दूसरेको तिरस्कार वचन—आक्रोशादि करना उसको ज्ञानीओने अग्नि समान कहा है. जहां वो क्रोधाग्नि प्रकट होता है वहां गुणको जलाकर आगे बढके स्हांमनेवालेको जला देता है; मगर उस वस्तु उपशमरूप जलका योग मिल जावै तो आगे बढा हुवा भी दूसरे (क्षमावंत) को नुकसान नहीं कर सक्ता है—मतलब यही है कि क्रोधको शांत करनेको अव्वल दर्जेका इलाज उपशम भाव है. आगे यह दोहरे कहे गये है; तथापि प्रसंगवशात् याद कराते है कि:—

क्षमा सार चंदन रसें, सिंचो चित्त पवित्र;

दयार्बलि मंडप तले, रहो लहो सुख मित्त !

देत खेद वर्जित क्षमा, खेद रहित सुखराज;

इनमें नहीं आश्चर्य कुछ, कारन सरिसो काज. २

वास्ते शांत सुखके ग्राहकोको खेदरहित क्षमा गुण धारन करके अपना और दूसरोका उपकार कियेही करना.

(७) सातवें मान—अहंकार—अभिमान—गर्व—मद आदि इसी

के पर्याय हैं. मोक्षनगरमें जाने के वरुत मानरूप पहाड बीचमें हर-
कत करता है, उसका नाश नम्रतारूप वज्रसेंही होता है. मानसें
रावण, दुर्योधन जैसे भी जबरदस्त राजेश्वर भी पायमाल हो गये है;
क्यों कि मान सभी गुणोंका नाश करनेहारा है; वास्ते मान छोड-
कर विनयका सेवन करना.

(८) आठवे माया-दंभ-छल-प्रपंच-कपट-ठगाइ वगैरः
इनकेही पर्याय हैं. दंभी मनुष्य अपने दोष छुपाने के लिये और
लोगोंमें अपना मान मरतबा बढाने के लिये अनेक यत्न प्रयत्न
करता ही रहता है; मगर आखिर ' दगा किसीका नहीं सगा '
इस न्यायवचनानुसार पापका घडा-मटका फूट जानेसें बडा भारी
फिटकार पाकर निंदाका पात्र होता है. पुनः उनका कोई विश्वास
भी नहीं करता है, उनकी सभी धर्म क्रिया भी निष्फल हो जाती
है; वास्ते वक्रता छोडकर सरलता सेवन कर मन शुद्ध करना.
जहांतक मनका मैल नही धो डाला है वहांतक बहार के तमाम
आडंबर निकम्मे हैं; वास्ते माया-कपटता छोड देनी.

(९) नौवे लोभ-असंतोष, तृष्णादि इनके ही पर्यायवाची
शब्द हैं. तमाम अनर्थोंका मूल लोभ है. कहा है कि:-

आगर सबही दोषको, गुणधनको बड चोर;
व्यसन वेलिको कंद है, लोभपाश चहुं और. १
लोभमेघउन्नत भये, पापपंक बहु होत;
धर्महंस रति न हूं लहै, रहे न ज्ञान उद्योत. २

कोउ स्वयंभूरमणको, पावै जो नर पार;

सोभी लोभ-समुद्रको, लहे न मध्य प्रचार.

३

तथापि लोभ सागरका पार पानेका सच्चा और उमदा इलाज फक्त संतोष ही है. ज्यों ज्यों लाभ मिलता जाय त्यों त्यों लोभिका लोभभी बढ़ता ही जाता है. यदि आकाशका अंत आवै तो लोभी की इच्छाका अंत आवै. अर्थात् आकाशकी तरह लोभीकी इच्छा अंत रहित होनेसे तृष्णाका पार नहीं आता है और उनको बहुत दुःख उठाना पडता है. कहा है कि:—‘ न तृष्णा परो व्याधि’—यानि तृष्णासें उपरांत कोइ कष्ट साध्य व्याधि ही नहीं है सब सुखका साधन संतोष है. यतः—‘ न तोषात् परमं सुखं ’—यानि संतोषसें उत्कृष्ट कोइ दूसरा सुख नहीं है; वास्ते सच्चे सुखार्थीजनको संतोष ही सेवन करना.

(१०) दशवें राग—रंजयत्यसौरागः—आत्माका शुद्ध स्फटिक जैसा स्वरूप बदलकर जिसके संगसें रंजित हो जाता है सो ही राग. राग मोहराजाका पाटवी पुत्र—युवराज है, और उनका पराक्रम केसरीसिंह जैसा होनेसें वो अकेलाही जगत मंत्रको पराभव कर सकता है. मैं और मेरा—ममतारूप फंदमें वो मुग्ध मृगोंको फंसाया ही करता है, उनकी स्हामने टकर लेनी कुछ सरल नहीं है; उससें अममत्त पुरुष ही विवेक शिखर पर चडके टकर ले सकते हैं; तौ भी ज्यों ज्यों मोह ममताको त्यागकर धर्म महाराजका शिक्षण लिया जाता है त्यों त्यों रागादिक दुश्मन कम ताकतवाले हो अंतमें भाग जाते है—यानि नाश हो जाते हैं.

(११) अगियारवें द्वेष—येभी मोहकाही पुत्र है और रागका सगा भाइ हैं और दोनु दोस्त होनेसें साथके साथही रहतेहैं. अलग नहीं गडते हैं. शुद्ध स्फटिक शिलापर रखवा गया काले फुलसें स्फटिकमें जैसें काला रंग मालुम होता है. उसी तरह आत्माके शुद्ध स्वभावकों बदल डालकर महा अशुभ मलीन—शाह कर डालता है; वास्ते रागके समानही द्वेषका उपाय करनेसें उसका पराजय होयगा.

(१२) बारहवें कलह—क्लेश—कलह—टंटा फिसाद—लढाई ये सब मिलतेही अर्थ वाले शब्द हैं. कलह सब दारिद्र्यका कारण है मुख संपत्तिकी चाहना वालेकों कजियेकों जड मूलसें उखाडकर शांतिका भजन करना.

(१३) तेरहवें अभ्याख्यान—अभि—आख्यान यानि झूठा आरोप रखना—खोटा कलंक चढाना किसीकेपर नाहक तोहमत रख देना ये महान् दुष्ट स्वभाव समझना. ज्ञानी पुरुष वैभे जनकों कर्मचांडाल कहते है. जातिचांडालसें भी कर्मचांडाल महापापी है; क्योंकि वो दुष्टगुणी धर्मीजनोंकी भी बदी किया करता है, यावद् महाधर्मीष्ट जनोंकी भी बडे भारी संकटमें उतार कर आप तमाशा देखा करता है. जैसे नीच लोगोंका नाम लेनेसें या मुंह देखनेसें भी पापका प्रसंग आता है औसा ज्ञानी पुरुषोंने शास्त्रमें कहा है—औसा समझकर मुझजन कभी औसी बुरी आदत न पाँडेगे, और शायद पडगइ होवै तो तुरंत दूरकर देयेगे.

(१४) चौदवें पैशुन्य—चुगली करनेवाला चुगल खोर भी महा पापी दुष्ट स्वभावी गिनाया जाता है. अहर्निश ऐसी बुरी आदतसे आर्त्तरौद्र ध्यान धरता ही मन्के शरन होकर महा बुरी गतिकों पाता है. ' बालकोंको हंसीकी मजा आवै और दादुरकों जान जानेकी सजाका वस्तु मालुम होवै '—यहे कहनावत मुजब चुगल खोरोंको तो कौतुक—तमाशा होता है. और उसमें कितनेकके प्यारे जान निकल जाते हैं. खुद आपकोतो हंसी होतीहै और कितनेकके तो प्यारे जानकों—किंमती जीकों भारी जोखममें झूका देता है, और कभी आपकीही भुल आपको नजर न आ सकै तो या वैसी भुल मोका मिलजाने पर भीन सुधार सकै तो अपनाही शस्त्र अपना जान ले लेता है. यानि अपने काममें आप खुदही फंस जाकर बडे कष्ट ऊठाता है. अहा ! दुर्जनोंका स्वभावतो देखो ? आपको कुछ भी फायदा हांसिल न होवै; तोभी आपको और दूसरोंको कैसे दुःखके खड्डेमे गिरा देते हैं, और इन भवमें अनेक आपत्ति पाकर परभवमें दुर्गतिके शरण होते हैं. इनका खियाल करके विवेक लाके स्वपर दुःखरूप चुगलीकी बुरी आदत छोडनेका यत्न करना.

(१५) पंद्रहवें रति—अरति—मन पसंद चीजोंपर राग और ना पसंद चीजोंपर द्वेष धारन करना वही रति अरति है. समान-भाव धरने के योग्य पदार्थोंपर राग द्वेष करके मोहवंत हो जाना ये समभाव द्वारा प्राप्त होनेवाले योग्य उत्तम प्रकार के सम सुखमें महा अंतरायभूत और मनकी मलीनता करनेहारा बडा पापस्थानक

है; वास्ते विचक्षण जनोंको ऐसे हरएक प्रसंगमें समभाव युक्त रहना चाहियें.

(१६) सोलहवें पर परिवाद—परनिंदा—अपकर्ष और आत्म-श्लाघा—आत्मोत्कर्ष करनेरूप ये पापस्थान अति घोर है. जैसे झूठा बोलनेहाग, दूसरेपर झुंठे कलंक चडानेहारा, और चुगलखोर कर्मचंडाल कहे जाते हैं, वैसे पराइ निंदा करनेवाला, बिलकुल झूठी आप बडाइ करनेहारा भी उक्त कहे गये कर्मचंडालोंसें कुछ नीचे दर्जेका नहीं; लेकिन उन्हीकी पंक्तिकाही है. स्वमुखसें परमल लेकर आपके अंगको मलीन कर स्हामनेवालेको उज्वल करनेहारा निंदक—दुर्जन भी सज्जनोंको तो एक तरहसें उपकार करने हारे है. तोभी उनके अति अनार्य—जंगली आचरणसें घोरातिघोर नरक निगोदादि दुःखके हिस्सेदार होनेसें उन्हीको देखकर सज्जनोंको कोमल हृदय कांपने लगता है. वास्ते ये अत्यंत अनिष्ट अनार्य कुटेव अवश्य छोडकर सज्जनताही भजनी चाहियें. भुल चुकमें भी दुर्जनके दुष्ट रस्तेकी तर्फ निगाह तकभी न करनी. यदि आपका भलाही चाहते हो तो उपर कहीं गइ हितशिक्षा कबी भी मत भुल जाइयो—इनको हरदम स्मरण करकेही चलियोकि जिस्से अंतमें बेहद नफा पावोगे.

(१७) सत्तरहवें माया मृषावाद—माया—कपट और मृषा—झुठ इन दोनुका सेवन करना यानि कहना कुछ और करना कुछ. कुम्हारके मिच्छामि दुकडके समान आपमतिद्वारा उलटे चलते

रहने पर भी आपकी शाहुकारी दिखाया करनी, केवल दंभ वृत्ति सेवन करते हुवे परभी ऊपरसे अच्छा आडंबर रखना—बुग लेकी वृत्ति धारनकर जगतकों टगलेना, आप अनक दोषदूषित होने परभी लोगोंकों जाननेमें न आवै इतनाही नहीं; मगर आप महा गुणशाली है अैसा लोग समझे वैसे प्रपंचसें वर्त्तन चलाकर आपकी पुजा मानत विशेष होवै उस तरह भवका भय बाजूपें छोडकर चलन चलाया जाय वो सब इन पापस्थानकके अंतर्भुत है. श्रीमद् यशोविजयजीने कहा है कि—' ए तो विषने वलिय वघार्यु, ए तो शस्त्रने अवळुं धार्यु, ए तो सिंहनुं बाळ वकार्यु हो लाल, माया मोस न कीजे. ' बराबर विचार कर देखनेसें मालुम होता ही है कि—ये सत्तरहवा पापस्थान सबसें भारी पापजनक है अैसा जानकर सज्जन जनकों इनसें बहुतही डरते रहनेकी जरूरत है.

(१८) अठारहवें मिथ्यात्व शल्य—विपरीत दृष्टि शल्यकी तरह एक भवमें नहीं; मगर अनेक भवमें पीडा देनेसें मिथ्यात्व शल्य कहा जाता है. आभिग्रहिक, अनभिग्रहिक, अनाभोगिक, सांशयिक और आभिनिवेशिक अैसें पांच भेदका कहा है. अभिग्रह यानि बडो आग्रह, आपके प्रचलित पंथकों केवल आपके सांप्रदायिक शास्त्रोंके आधारसें मध्यस्थ पनेसें शुद्ध धर्मरहस्य जाने बिगर और विवेक पूर्वक सुन्ने या रत्नकी परिक्षाकी तरह उसकी परीक्षा किये बिगर योंके गुंही मिथ्या आग्रहसें लटककर पकड रहना, और कोइ परोपकारशील महात्मा शुद्ध धर्म रहस्य सम्यग् समझावै तोभी

समझ ब्रह्म सकै नहीं, तथा आपका दुराग्रह छोड़े नहीं, वैसे मिथ्या आग्रहसँ स्वमतकों लिपट रहना सो आभिग्रहिक मिथ्यात्व कहा जाता है. सांप्रदायिक शास्त्रादिकके आग्रह बिगर या तत्त्वविवेककी न्यूनतासँ सभी धर्म—सभी देव और सभी गुरुओंको समान—एक जैसे गिने और सच्चे झुंटेको आग्रह बिगर एकसे गिन लेवै सो अनभिग्रहिक मिथ्यात्व कहा जाता है. जिनको अबतक कुछभी किसी प्रकारसँ विशिष्ट आभोग—उपयोग जागृत नहीं हुवा, और जैसे उपयोग शुन्यतासँ अनादि कर्म संबधसँ निगोदादिक जीवोंका जो वर्त्तन सो अनाभोगिक मिथ्यात्व कहा जाता है. त्रिकालवेदी श्री सर्वज्ञ प्रभुके परम प्रमाणिक वचनोंकी अं दर सर्वसँ या देशसँ (बडी या छोटी) शंका धारन करनी सो सांशयिक मिथ्यात्व कहा जाता है. परम ज्ञानी परमात्माके वचन सर्वथा सत्यही हैं, ऐसा जानने परभी गोशालेकी तरह केवल स्वमत कंद बानेके लिये कदाग्रहद्वारा सत्यवार्त्ता कुयुक्ति—कुतर्कद्वारा उत्थापन करनेके वास्ते और स्वकपोल कल्पितमत स्थापनेके लिये प्रयत्न करना सो आभिनिवेशिक मिथ्यात्व कहा जाता है. ये पांचवा प्रकार वैसे प्राणीओंको परम दुःख पात्र—कर्त्ता है; वास्ते कदापि सच्चा जाननेमें आ गये बाद कदाग्रहसँ स्वमतके जोर तोर पर रहकर उसको झूठा पाडनेके वास्ते बुद्धिवंतको महा अनर्थकारी प्रयत्न नहीं सेवन करना. अन्यभी मिथ्यात्व प्रकार पाप पुष्टि हेतुक होनेसँ आत्मारथी जीवोंको अवश्य परिहार करदेनेकेही योग्य हैं.

उपर कहे गये १८ पापस्थानक संक्षेपसे कहे हैं. दोष भी गुणोंकी तरह अनंत है; तथापि जैसे सब गुणोंका १४ गुणस्थानकमें स्थूल बुद्धिवालोंको समझानेके लिये ज्ञानी पुरुषोंने समावेश किया है, उसी तरह समस्त पाप-दोषोंका भी समावेश १८ पापस्थानमें ही किया है. सुन्नेकी खानीमेंसे खोदकर निकाली गई मीट्टीकी तरह आत्मा अनादि दूषित ही है. तथापि ज्यों आग वगैरः के उपाय वगैरःसे अनादि मल दूर कर उनमेंसे शुद्ध सुन्ना निकाल लिया जाता है, उसी तरह अनादि कर्म संबंधसे दूषित हुवा आत्मा भी सर्वज्ञ कथित तप संयमादिक सदुपायसे शुद्ध हो सकता है. यावत् संपूर्ण संयमादिक साधानों के बलद्वारा परम विशुद्ध हो आपही परमात्मपद प्राप्त कर सकता है. ज्यों ज्यों अनादि दूषण यत्नद्वारा हठते हुवे दूर होते जाते हैं त्यों त्यों आत्मगुण प्रकट होते जाते हैं. और जब संपूर्ण दोष पूर्ण प्रयत्नद्वारा हठायो जावै तब आत्मा के संपूर्ण गुण प्रकट होते है, वही परमात्म या सिद्धदशा है. और उसीके लिये ही अपनकों प्रयत्न करनेकी पूर्ण जरूरत है. यदि परमात्म दशा योग्य सब गुण सत्तामें अनादि के ही है; परंतु वे कर्म दोषसे ढक गये हुवे हैं, उन्हींकोही अब विवेकद्वारा प्रकट कर लेनेके हैं. सच्च रीतिसें देखें तो आप के ही आत्ममंदिरमें अमाप गुणनिधान गडा-दाटा हुवा है, तो भी बेसमझ-अविवेकसे दूसरे ठौर देखने-ढुंढनेको जाते हैं, वा केवल मुग्धता-असमंजससे कस्तूरीए मृगकी तरह आप के पास कस्तूरी मौजूद होनेपर भी

आती हुई सुगंधीकी शोधमें चारों ओर भटकता फिरता है, कोई परोपकारी ज्ञानी उनकी कुंझी अपनकों बतला दें तो भी अस्थिर वृत्तिसमें वो समझमें नहीं आती, उससे चतुर्गतिरूप संसार अटवीमें दिग्मूढकी तरह अपन भटकते ही रहते है या रहे हैं. यदि ये पाप-का स्वरूप यथार्थ समझकर उनसे निवर्तनका प्रयत्न करै तो बेशक अंतमें सांसाररूप जंगलों पारकर क्षेमकुशल पूर्वक मोक्षनगरमें पहुंच सकें.

अहा ! जहां तक अपन अविवेकतासें १८ पापस्थान सेवते हुए न रहेंगे तहां तक दोषरूपी महान् विषट्क्ष कायम नवपल्लव रहेगा; कारण, मिथ्यात्व उसके अवंध्य बीजभूत है, रागद्वेष उसके पुष्टिकारक जीवन-जल समान है, क्रोध-मान-माया-लोभरूप चार कषाय उनके अति गहरे और चोगिर्द मजबूत फैले हुवे मूल समान हैं, प्राणातिपात उसके स्कंध, मृषावाद-अदत्ता दान-मैथुन-परिग्रहरूप चार विशाल शाखा, कलहरूप कुंपल, अभ्याख्यान-पैशुन्य-परपरिवादरूप विस्तार पाये हुवे पत्र, माया मृषावाद मंझर-पुष्प, और राति अरति रंग बेरंगी विषय फलरूप हैं कि जिनका रस परिणाममें अति अनर्थकारी है. वास्ते सत्य सुखार्थीजनोंको उत्तम परिणामरूप तीक्ष्ण कुल्हारेसें ये दोष-विषट्क्षका निकंदन करने के लिये तत्पर रहना. ज्यों ज्यों उनकी उपेक्षा-बेदरकार करेंगे त्यों त्यों वो वृत्ति वृद्धिगत होकर उनकी छांउंद्वारा अपने आश्रितोंको ज्यादे मूर्छावंत बनादेगा; वास्ते प्रयत्नवंत रहकर उनका

तुरंत नाश करना ही योग्य है. फिर उत्तम कार्य करने के वास्ते क्षेत्रकाल भी अनुकूल है. ज्यों ज्यों प्रमाद त्याग कर प्रयत्न करेंगे त्यों त्यों पापपंक पखालकर-धोकें अवश्य निर्मल होंगे. ऐसी श्रद्धा और हिंमत धारन करनी ही दुरस्त है. पापरूप कीचडकों दूर कर सर्वथा निष्पाप-निर्मल होना यदि बहुत दुष्कर है; तथापि पूर्ण श्रद्धावान् और विवेकीजन चाहिये उतने प्रयत्नसें वैसा कर सकते हैं. पूर्व समयमें अनंत जनोंनें इसी तरहसें ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य-तप के जोरसें सर्वथा पापपंक दूर कर निर्मल हो चतुर्गतिरूप संसारका अंत करके मोक्षरूप पंचमी गतिके स्वामी हुवे हैं. अपनकों भी उसी महान पुरुषोंके कदमकर कदम चलकर उसी मुजबसें अपना अनादिका पापपंक दूर कर निर्मल होनाही योग्य है. और उसके लिये पेस्तर अपनकों वै महापुरुषोंकी तरह पापपंक पखालनेके लिये समता सरोवरमें स्नान करनेकी जरूरत है.

आगे बताये हुवे मुजब अठारह पापस्थानकोंमें प्रवेश करती हुइ पापमति दूर कर समभाव धारन कर ज्ञानी महाराजाने श्रावकोंकी कौनसी कौनसी फर्जे संक्षेपमें कही हैं सो परमार्थसें विचार कर उनका मनन करना.

मन्ह जिणाणमाणं, मिच्छं परिहरह धर सम्मत्तं;

छव्विह आवस्सयंमि, उज्जुत्तो होइ पइ दिवसं. ?

इन आदिक पवित्र बोधदायक पांच गाथाओं अपने भाइ और भगिनीयें हरहम्पेशां गिनते हुवे तो मालुम होते हैं; मगर उनका

परमार्थ कोइ विरलाही जानते होंगे. यहां प्रसंगपर अपन उनपर विचार करै और उमीद है कि उनका सार समझ हृदयमें धारन कर उनका चने उतना उपयोग करनेमें आप मब न चूकोगे. जाननेके फल यही है. यतः—‘ज्ञानस्य फलं विरतिः’ विरतिका फल आश्रव निरोध, उनका फल संवर, संवरका फल तपोबल, तपोबलका फल निर्जरा, निर्जराका फल क्रियानिवृत्ति; उनका फल अयोगित्व, योगनिरोधका फल संसार संततिका क्षय, और संसारसंततिके क्षयसें मोक्ष जैसे क्रमशः परम विनय आदरसें ग्रहण कियेा हुआ सम्यग्ज्ञान और जैसे ज्ञानपूर्वक सेवन करनेमें आती हूइ विरति—उभय मिलकर उत्तम मोक्षफल मिला देते हैं; वास्ते मोक्षफलकी चाहतवालोंको इसमें प्रमाद न करना.

पहिले तो हे भव्यजीवो ! जिन्होंने सर्वथा रागादि अंतरंग शत्रु-ओकों जीत लिये है सोही वीतराग सर्वज्ञ परमात्माकी उत्सर्ग, अपवाद, निश्चय, व्यवहाररूप स्याद्वाद आज्ञाकों सुबुद्धिबलसें समझकर आदर प्रमाण करलो. सम्यक् विचार करो कि राग द्वेष और मोहका सर्वथा क्षय होनेसें श्री जिनेश्वरोंको किंचित्मात्र क्वचित् भी झूठ बोलनेकी जरूरत नहीं रही है. उसस उन्होंके वाक्य प्रमाण करने लायक हैं असा अखंड निश्चय कर लो.

दूसरा—पेस्तर जिनका स्वरूप कुछ विस्तारसें कहा गया है उन मिथ्यात्वका बिलकुल त्याग कर दो.

तीसरा—समकित रत्नकों धारन कर लो. इसीही अधिकारमें

आगे कहा गये तीन तत्त्व—देव गुरु धर्मका स्वरूप बराबर समझ कर उन्होंने विवेक करो, यानि सत्यासत्यका निर्णय कर असत्यका त्याग कर सत्यकों तदन स्वीकार लो. तथा हे भद्र ! सद् गुरुकी सम्यग्—सब तरहसें पूर्ण सेवा करके शुद्ध तत्वोपदेश सुनकर शुद्ध श्रद्धाधारी तत्त्व रसिक होना. समकितके ६७ बोल विचार कर जिस प्रकार ज्यादा तत्त्वविवेक जागृत हो सकै और सम्यक्त्वकी निर्मलता हो सकै वैसा उद्यम करना—अर्थात् समकित के शंकादिक दूषण दूर करनेके लिये और गीतार्थसेवादिकमें तत्पर रहनेके लिये ही आत्मा है. आत्मा नीत्य है. कर्त्ता है, भोक्ता है, मोक्ष है और मोक्षके उपाय भी सर्वज्ञ प्रभुने कहे हैं. ये समकितके छःस्थानकोंका सम्यग् विचारकर गुरुगम द्वारा उन्हींका निश्चय करना जिस्से स्वप्नांतरमें भी मति भ्रम न होयगा.

चौथा—षड्विध आवश्यकमें हमेशां तत्पर हर्षचित्तवंत रहना. सामायिक, चौबीस जिनस्तवन, गुरुवंदन, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और पञ्चखाण ये छः आवश्यक दररोज श्रावकोंको करने लायक ही हैं:

(१) जघन्यसें दो घड़ी तक निंदा—प्रशंसा—मान—अपमानकी अंदर समभाव रखकर स्वरूपका चिंतन करना सो सामायिक कहा जाता है. पाप व्यवहार मन—वचन—तन द्वारा आप खुद करै नहीं, दूसरके पाससें करावे नहीं, अैसी निर्वैद्य वृत्तिमें जब तक रहे तब तक उन सामायिकवंतकों शास्त्रकारोंने साधु समान कहा है; वास्ते

प्रमादकों छोड़कर अवश्य अनेकशः सामायिक अंगिकार करना. (२) श्रीऋषभदेवजीसें लगाकर श्री महावीर स्वामी प्रभु तक २४ तीर्थंकरोंकी अति अद्भुत गुण स्तवनारूप 'चउविसथ्या' प्रतिदिन परमार्थ समझकर जरूर पढ़ना, इस्सें समकित गुणकी शुद्धि होती है. (३) सम्यग् ज्ञान दर्शन चारित्रकों सेवनेंहारे आचार्यादिक सु-विहित साधु निर्ग्रंथोंको हर हमेशां द्रव्यभाव विनयपूर्वक 'वंदन' करना. वैसे गुणशाली गुरु महाराजके वंदनसें अपनकों ज्ञानादिक गुणोंका लाभ मिलता है. (४) जानते या अनजानते भइ हुइ भूलोंको सुधार लेनेके लिये गश्वात्तापपूर्वक वैसी भूल फिर फिरके नहीं करनेकी बुद्धिसें गुरुमहाराज साक्षिक आलोचना करकें शुद्ध होजाना उसीका नाम 'प्रतिक्रमण' है. बेर बेर जान बूझकर भूल दोष सेवन करकें आलोचना करनी ये हितकर नहीं हैं; वास्ते सम्यग् आलोचना कर तुरंत भूल सुधार पुनः वैसी भूल उपयोग रखकर न होने देनी. यही सत्यतासें समझनेका सार है. (५) कायादिककी चपलता छोड स्थिरता कर एकाग्रतासें परमात्माका या निजस्वरूपका ध्यान करना और उन द्वारा अन्य संकल्पविकल्पोंसें होता हुआ अपध्यान आर्त्तरींद्ररूप बुरा ध्यान छोड देना, उसका नाम 'काउस्सग्ग' है. काउस्सग्गसें विशेष करकें आत्मशुद्धि हो सकती है. (६) प्रत्याख्यान यानि आत्मस्थिरता बढानेके लिये अन्य बाधक उपयोग दूर करनेके वास्ते तथा शुभ साधक—उपयोग जागृत करनेके लीये उपवासादिक तपविशेष अथवा आत्महितकर अ-

भिग्रह विशेष मुकरीर धारन करना उसीका नाम पञ्चख्वाण है. विवेकपूर्वक पञ्चख्वाण करनेहारेके सब गुणकी पुष्टि करना है; वास्ते आत्मारथी सज्जनोंकों अवश्य आदरने योग्य हैं. उपर कहे हुए छउं आवश्यक सद्भावसे सेवन करनेहारेकों उत्तम सुख देते हैं, उसमें ज्यों बन सकै त्यों तत्संबंधी विशेष समझ मिलाकर उनकों यथाविधि सेवन करनेकी खास जरूरत है.

पव्नेसु पोषहवयं, दाणं शीलं तवोअ भावोअ;
सज्झाय नमुक्कारो, परोवयारोअ जयणाअ. ?

पाँचवा—पर्व दिन पोषधत्रत अवश्य ग्रहण करना. हरेक महीनेमें हरेक अष्टमी, चतुर्दशी आदिक पर्व दिन आते हैं. ज्ञान—सौभाग्य पंचमी, मौन एकादशी, तीन चातुर्माशी, पर्यूषण, चैत्री, कार्तिकी पूर्णिमा, यावत् जो जो अतीत—अनागत—वर्त्तमान जिने—श्वरजीके कल्याणक दिन होवै उन उन सबकों पर्वदिन कहे जाते हैं यतः—‘ करी सको धर्मकरणी सदा, तो करो एह उपदेशरे; सर्वकाले करी नवि सको, तो करो पर्व सुविशेषरे. विरतिए सुभति धरी आदरो, उन दिन यथाशक्ति उपवास, आयंबिल, एका सनादिक तप करना. शरीर—शोभाका त्याग करना. अहोरात्रि अखंड ब्रह्मचर्य पालन करना, और सर्व पाप व्यापारका त्याग करना—ये चार प्रकारसें पोषध त्रत प्रीतिसें अंगीकार करकें यथाविधि पालन करना. कभी किसी कारणसें संपूर्ण चारों बाबत न बनसकै तो उन अंदरसें जितनी बन सकै उतनी तो विवेकपूर्वक

अवश्य बनानी. और चैत्य परिपाटी, उत्कृष्टचैत्यवन्दन, पूजा, गुरु-भक्ति, शास्त्रश्रवण, अनुकंपा, दानादिक धर्मकृत्य यथावसरपर यथाविधि अवश्य संमालने चाहियें. परंतु प्रमाद विकथादिक नहीं करना. कहा है कि:-

“ जीवने आयु परभवतगुं, तिथि दिन बंध होय प्रायरे;
ते भणी एह आराभतां, प्राणियो सदगति जायरे-
विराति ए सु. ”

वास्ते ज्यों बन सकै त्यों प्रमाद छोडकर सूर्ययशा महाराजाकी तरह पर्वदिनोंका आराधन करना. और कुमारपाल भुपालकी तरह धर्म आराधनेमें अपनी शक्ति स्फुरायमान करनी.

छट्टा-अभयदान, सुपात्रदान और अनुकंपादिक दानमें अपनी तथा पवित्र शासनकी उन्नति करनेकी खातिर दूसरे तुच्छ फलकी चाहना रखे बिगर निरंतर आदर करो. विवेक लाकर योग्य जीवकों ज्ञानदान देनेहारा वा ज्ञानार्थ सुद्रव्य-स्वद्रव्यका सदुपयोग करनेहारा महा लाभ बांधता है. ज्ञान ये भाव प्राण है; वास्ते लाभ बंधन होता है.

सातवाँ-शील-सदाचार, अनेक जीवोंकी हिंसा हेवे तथा उत्तम कुल मर्यादाका लोप होवै वैसा मांसभक्षण, गुरापान, शिकार, परस्त्री-वेश्या गमन, जुगार, चोरी, अभक्ष्य सेवन, विश्वासघात और परवंचनादिक बुरे आचारण सुश्रावक अथवा श्रावक धर्म स्वीकारनेकी चाहतवाले गृहस्थ जनकों अवश्य छोड देनेके ही

लायक है, और जिस प्रकार पवित्र धर्मकी प्राप्ति तथा पुष्टि होवै वैसा सदाचार हमेशा सेवनकरने योग्य ही है.

आठवाँ—तपधर्मका यथाशक्ति अवश्य सेवन करतेही रहना. जैसे अग्निके तापसें सुन्ना शुद्ध होता है तैसें तपके तापसें आत्मा शुद्ध होता है. संयमसें नये आते हुए कर्म रुक जाते हैं, और समतापूर्वक सेवन करनेमें आते हुए द्वादशविध तपधर्मसें पूर्व के कर्म दग्ध हो जाते हैं. छठ अठमादिक बाह्य तप सेवनसें जरासी तक्लीफ उठानी पडती है, तोभी उनको विवेक व क्षमा सहित सेवन करनेसें अतुल लाभ हाथ आता है; वास्ते मोक्षार्थी भव्य-जनोको उक्त कथित तप अवश्य सेवन करने ही लायक है.

नौवा—भावना ये भवभवकी भीरभंजक और उत्तम सुखके वास्ते श्रेष्ठ साधन है. पुर्वोक्त दान शील तप आदिक सब धर्म करणी भावनाके सिवाय निष्फल है. लून बिगरका धान्य-भोजन-की तरह करनेमें आती हुइ धर्मकरणी कुछ मजाह नहीं देती, और भावनाके मिलानेसें वो सब सरस सुखद हो पडती है. वो भावना, करनेमें आती हुइ धर्मकरणी या करनेका इरादा हो वो अवश्य करने लायक धर्मकरणीकी यथायोग्य समझ मिलाकर उनका निरंतर प्रीतिपूर्वक अभ्यास करनेसें प्रकट होती है. अंतमें उक्त करणी भावनामय बन जाती है, वास्ते पहिले तो हरएक करने लायक धर्मकरणीका प्रयोजन—फल सद्गुरु द्वारा पूंछकर निश्चय करना—जिसें उक्त धर्मकरणी करनेसें मन स्थिर हो सकै और

क्रमशः उनपर प्रीति बढ़ती रहै. यावन् अंतमें उससे सद्भाव प्रकट होनेसे अपूर्व लाभ प्राप्त होवै. वा पवित्र शास्त्रोंमें कही हुई मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थतारूप चार पावन भावनाओं तथा वैराग्यदशाओं बढा करके अंतमें उत्तम उदासीन भाव मिला देने-हारी अनित्य अशरणादि बारह भावनाएँ भवभीरु भव्योंको हर हमेशा क्षण क्षणमें शुद्ध अंतःकरणसे अवश्य भावने योग्य है. उक्त भावनाएँ बिगर तत्त्वसे वैराग्यकी न्यूनता द्वारा क्रिया फिकी लगती हैं.

दशवाँ—स्वाध्याय—१ वाचना—नवीन शास्त्रका पढना, २ पृच्छना—शंकाका समाधान करना, ३ परिवर्तना—पढा हुआ न भूल जाय उस वास्ते पुनः पुनः याद करना, ४ अनुपेक्षा—चिंतन किये हुवे अर्थका चिंतवन करना, ५ और धर्मकथा—जिसमें अपनको अच्छी तरहसे समझ पड चूका हो और बिलकुल भ्रांति न रही हो वो बाबत योग्य जीवोंको कहकर धर्ममें जोड देना. वो पांचों प्रकार हरहमेशा अवश्य करने लायक हैं. उसमें चित्तकी एकाग्रता होनेसे आते हुवे कर्म रुक जाने के साथ अपूर्वभाव-योगसे पूर्वकर्मकी बडी भारी निर्जरा होती हैं.

अग्यारवाँ—नमस्कारो—नमस्कार यानि पंचपरमोष्ठि नमस्कार-रूप महामंत्रका नित्य स्मरण करना. एक क्षणभरभी प्रमादमें पडकर उक्त महामंत्रका न भूलजाना. उक्त महामंत्र चौदह पूर्वका सारभूत है; वास्ते उनका परम आदरसे सेवन मनन ध्यानादिक

करना; क्योंकि अपना कल्याण करनेका वो सर्वोत्तम साधन है.

बारहवाँ—परोपकारबुद्धि अवश्य रखनी. कहा है कि:—

मालिनी छंद.

मनसि वचासि काये पुण्य पीयूष पूर्णा,

त्रि भुवन मुपकार श्रेणि भिः प्रीणयंतः—इत्यादि—

मन वचन तनकी अंदर पुण्यअमृतसें भरे हुवे और तीनुं भुवनके प्राणीओकों उपकारकी परंपरासें प्रसन्न करते हुवे कितनेक सज्जन पुरुष होते हैं. सच्च तपासनेसें मालुम होता है के परोपकार ये तत्त्वसें आपकाही उपकार है. निःस्वार्थपनसें परोपकार शील पुरुषोंकों स्वाशय शुद्धिसें श्री तीर्थकर गणधरादिक महाशयोंकी तरह बर्दाभारी निर्जरा होती है.

तेरहवाँ—जयणा—इस विषय पर सामान्य हितशिक्षाके शिरो-लेखके नीचे यानि उस हेडिंगके नीचे कुछ थोडासा विवेचन किया गया है वास्ते पृष्ठ १०६ में देख लेना. अपनकों घडी घडी पल पलमें जयणा माताकों याद करनी चाहियें ही दुरस्त है. वो पूज्य माताकी सेवा किये बिगर धर्मकरणी फोकट है. व्यवहारकार्यमें भी जो सुपुत्र पूज्यजयणा—माताकों नहीं भूलते हैं वै ही सत्य प्रशंसाके पात्र हैं.

आर्या छंद.

जिण पूआ जिणथुणणं, गुरुथुअ साहम्मीआणवच्छल्लं;

ववहारस्सय मुद्धि, रहजत्ता तिथ्थ जत्ताअ.

चौदहवाँ—श्रीजिनेश्वर देवका यथाशक्ति त्रिकाल पूजन स्वद्रव्यों द्वारा करनी। प्रभात वरत हाथ पाँव वगैरः शरीरकी तथा वस्त्रकी शुद्धि करके अष्टपट मुखकोष बांधकर उत्तम वामक्षेपसें, दुपहरके वरत ५-८-१७-२१ प्रकारकी पूजासें, औ संध्या-वरत धूप दीपसें भाविक आत्मा भक्ति भरपूर भगवंतजीकी भक्ति किया करै। द्रव्यशक्तिहीन मात्र भावभक्ति ही किया करै। जिन-मंदिरमें निस्तिही आदि दशत्रिक पांच अभिगम वगैरः प्रमाद रहित समाल लिया करै—छोटी बडी आशातनाए समझकर श्री जिनमंदिर या श्री गुरु द्वारमें अवश्य दूर करै इस संबंधका विशेष अधिकार श्री देववंदनभाष्य मूल टीका या बालावबोधसें जाननेकी दरकारवाला होवै सो देखे लवै।

पंद्रहवाँ—प्रभुजीकी द्रव्यपूजा किये बाद भावस्तव—स्तुति जरूर करना चाहिये। सो चैत्यवंदन जघन्य—मध्यम—उत्कृष्ट जैसे तीन मुख्य प्रकार हैं। जघन्य एक स्तुतिसें, मध्यम चार स्तुतिमें और उत्कृष्ट आठ स्तुतिओंमें, या जघन्य एक श्लोकसें, मध्यम एकसें ज्यादा श्लोकसें और उत्कृष्ट १०८ श्लोक काव्यसें चैत्यवंदन करना। स्थिरता योगसें इर्यावही पूर्वक चैत्यवंदन विधिकी उपयोग करना।

सोलहवाँ—सुगुरु—शुद्ध तत्त्वोपदेशकी सेवा करनी और सुंदर भक्ति करनी, स्तवनादिक बहुतमान अवश्य करनो लायक हैं। आप पवित्र आचारको पालन करके हर हमेशां शासनकी प्रभावना करै जैसे सदगुरु बडे भाग्य योगसेंही प्राप्त होते हैं। पूर्व पुण्ययोग-

सैं वैसे सद्गुरुकी योगवाही पाकर प्रमादरहित बन सक्रे उतना लाभ लेना.

सत्तरहवाँ—साधमीं वात्सल्यका फल शास्त्रमें उत्तम कहा है; वास्ते उनका स्वरूप समजकर बन सक्रे उतना लाभ लेनेमें न चूक जाना. समान(एक जैसे सर्वज्ञ भाषित)धर्मका सेवन करने वाले साधमीं कहे जाते हैं. उनकी गुंजास मुजब जैसा बरत मोका हो वैसी भक्ति करनी उसीका नाम साधमींवात्सल्य है. मायामय संसार चक्रमें माता पितादि कुटुंबी जनोंका संयोग सहल है; मगर साधमीं-योंका संयोग बडा मुश्किल है. भाग्यबुलंदसैं उनका संयोग पाकर उनका यथाशक्ति लाभ लेना ही दुरस्त है. साधमींयोंमेंसैं जो धर्मबन्धु गुण श्रेणिमें आगे बढ गया होवै उन्होंका समागम—आदर बहुतमान कर गुण ग्रहण कर और वै किसी प्रकारकी तकलीफ उठाते हुए मालुम पडें तो उन्होंकों अपनसैं बन सक्रे उतनी मदद देकर सच्चे साधमींवात्सल्यका लाभ लेना. दुःखपाते हुए साधमींओंकी बेदरकार रख फक्त यश—कीर्तिके लोभसैं अपनी माति मुजब पैसे उढानेसैं क्या साधमींकावात्सल्य गिनाया जाता है ? बिलकुल नहीं ! विवेकसैं साधमींयोंकी उन्नती होवै उसी तरह चलनेसैं सहज में वो लाभ मिल सकता है.

अठारहवाँ—व्यवहारकी शुद्धि स्वहितेच्छु श्रावककों अवश्य करनी लायक है. उस वास्ते श्री हरिभद्र सूरीश्वरजीने धर्मबिंदु ग्रंथमें कहे हुवे मार्गानुसारीके ३५ बोल अवश्य लक्षमें लेने

चाहियें. न्याय नीतिसें द्रव्य उपार्जन, आमदनी मुजब खर्चा, उचित आचरण, मात तातकी भक्ति, लोग राज्यविरुद्ध वार्त्ताका त्याग,—अभक्ष्य निषेध इत्यादि बातें तदन छोड देनी ही फायदेमंद है. जहां तलक बराबर कपडा उजला—साफ न हुवा होगा वहां तलक जैसे उन कपडेपर अच्छा रंग न चढ सकैगा, वैसें व्यवहारविकलकों भी धर्मप्राप्ति हो नहीं सकती है. वास्ते विनय, शिष्टाचार, कृतज्ञता, दयालुता, दाक्षिण्यता और परोपकार प्रमुख अनेक शुभ गुण सेवन करके ज्यों बन सकै त्यों पहिले व्यवहारकी शुद्धिके लिये प्रयत्न करना.

उन्नीशवाँ—रथयात्रा यानि रथके अंदर प्रभुजीकों बिराजमान करके महोत्सव पूर्वक प्रभुकी भक्ति करते हुवे नगरोदिक वाजीत्र गीत होते हुवे नगरमें परिभ्रमण करना उसद्वारा कममें कम दर सालमें एक दफै सुश्रावक जन कुमारपालकी तरह शासनोन्नति करै.

बीशवाँ—तीर्थयात्रा भी दर सालमें सुश्रावकों विवेकपूर्वक करनी चाहियें, और वहां मन वचन तन स्थिर रख श्री.देवगुरु धर्म संघ साधर्मियोंका विधि सहित पूजन—सेवन—भक्ति करके अपना समकित शुद्ध कर पूर्व पुण्यबलसें प्राप्त भइ हुइ सामग्री वस्तुपाल तेजपाल आदिकी तरह सफल कर लेनी. इस तीर्थयात्रा संबंधी सविस्तर हकीकत श्री तीर्थयात्रा दिग्दर्शन नामक निबंधमें थोडे बरलत के पेस्तर 'जैन धर्मप्रकाश' में प्रसिद्ध हुइ है. उनमेंसें इस विषय के संबंधवाली बाबत बांचकर—विचारकर लक्षमें रखकर

उचित विवेक अवश्य उपयोगमें लेना.

आर्या छंद.

उवसम विवेक संवर, भासा समिद्ध छज्जीव करुणाय;
धम्मियजण संसग्गो, करणदमो चरण परिणामो. ७

इकीशवाँ—उपशम भाव अवश्य आदरना यानि क्रोधादि कषाय छोडदेनेही योग्य है. नम्रता आदरकर अहंकार दोष छोड देना, और संतोषगुण सेवन करके लोभ दोषकों त्याग देना. क्रोधादिक कषायसे संतप्त हुवा आत्मा चीलाती पुत्रकी तरह उपशमनीरसे शांत होता है.

बाइशवाँ—विवेकगुण जरूर धारण करना चाहिये. सच्चे झूठेकां, भक्ष्याभक्षका हिताहितकां, उचितानुचितका और गुणदोषका जिस मारफत पूरेपूरा जानपना होवै उसीका नाम विवेक है. विवेकीजन हंसके समान और अविवेकी कव्वेकी समान गिने जाते हैं. विवेकवंत चिंतामाणि रत्न जैसे अमूल्य धर्मकों पाकर संमाल सकते हैं, और अविवेकी उससे कमनसीबही रहते हैं. विवेकशून्यकों पशुतुल्य कहा है.

तेइशवाँ—संवरगुण आश्रवके निरोध—रोकनेसे ही आता है आश्रव यानि नये कर्मकों आजानेका रस्ता, पांचो इंद्रियोंका परवश होना, चारों कषायका सेवन करना, अविरतिवंत रहना, शक्ति होनेपरभी व्रत पच्चख्खाण नहीं करना, मन वचन तनकों बुरे योग उपयोगमें लेना, और वैसी ही दूसरी अहितकारी क्रियाओं

करनी—वो सब आश्रवरूप होनेसें जीवकों कर्मबंधनके कारण-भूत है. उन सबका विवेकसें त्याग करना उसीकाही नाम संवर है. उसीको चिलाती पुत्रकी तरह भवभीरु आत्महितेच्छु जनोको सर्वोत्तम सुखदायी होनेसें जरूर आदरने लायक है.

चोइशवाँ—भाषा समिति यानि बोलेनेमें अच्छीतरका उपयोग श्रद्धा वंत श्रावकको जरूर रखना चाहिये—उन विषय संबंधमें उपदेश मालाके कर्त्ताने कहा है सो जरूर लक्षमें रखने लायक ही है:—

आर्याछंद—

महुरं निउणं थोवं, कज्जावडियम गव्वियम तुच्छं;
पुव्वि मइ संकलियं, भणियं जं धम्म संजुत्तं. १

इन पवित्र गाथाका परमार्थ ध्यानमें लेकर वचन विवेक जरूर रखना चाहिये. परमार्थ यह है कि—जो वचन बोलना वो इस प्रकारका होना चाहिये यानि पहिले तो वो वचन मीठा होना चाहिये—कटुक होनाही न चाहिये दूसरा—वो वचन निपुणता—उमदा समजसें भरा हुवा होना चाहिये, तीसरा वो वचन मतलब जितनाही बोला हुवा होना चाहिये, चौथा—प्रसंगोपात बोलना चाहिये, मगर अति प्रसंग होवै वैसा न बोलना चाहिये, पाँचवा गर्व रहित—नम्रता युक्त बोलना चाहिये, छठा—उमदा—स्हामने वालेका मान मरतवा संमाला जाय वैसा बोलना; मगर अपमान वचन न बोलना चाहिये, यानि हलकापनवाला तुकाररेकार

युक्त न बोलना, सातवों—इस वचनका यही परिणाम आयगा, इन संबंधका पूर्ण विचार करकेही बोलना, मगर ज्यों आया त्यों बकदेना न चाहिये, और अंतमें धर्म मार्गसें विरुद्ध भाषन न करना चाहिये. इस मुजब विवेक पूर्वक बोलने वालेका वचन प्रमाणभूत होनेसें विश्वास पात्र होता है; वास्ते आपकी या धर्मकी उन्नति बढ़ानेके लिये अवश्य भाषा समिति आदरनी चाहिये.

पच्चीसवाँ—षट् जीव निकाय यानि तमाम जीवोंके उपर करुणा—दया बुद्धि धारनकर सुश्रावककों उन जीवोंकी बन सकै वहां तक रक्षा करनी सब जीवोंकों जीना बडा प्यारा लगता है मरना प्यारा नहीं है. औसा समझकर मुखार्थी जीवोंकों किसी जीवकों न मारना चाहियें, न किसीके पास मरवाना चाहिये और न मारन मरवाने वालेकी प्रशंसा करनी चाहिये. अगर किसी जीवकों दुःख पैदा होवै वैसा कुछ भी अनुचित—गेरव्याजबी आप खुद करै नहीं, करावे नहीं और अनुमोदन भी करै नहीं. करुणार्द्र हृदयवंत जनोने किसीकाभी अनिष्ट—बुरा मनसें चिंतवन करना नही, वचनसें बोलना नही, और कायासें करना नहीं. जिस तरह सबका भला होवै उसी तरह सदा चिंतवन कियेही करै उसी तरह बोले, और उसी तरह किया करै तथा दूसरोंकों भी वैसाही करनेका उपदेश करै और वैसा करने वालेकी सदा प्रशंसा किया करै.

छब्बीसवाँ—धर्मीष्ट जनोंका संसर्ग—परिचय करना 'जैसी सोबत वैसी असरयानि सोबते असर तकमें तासीर' ये कहना

वतके इन्साफ मुजब धर्मीं सदगुणी जनोंकी ही हर हमेशां जरूर सोबत—संगत—दोस्ती करनी चाहियें धर्म विमुखकी कबीभी संगति न करनी चाहिये. सदगुणीके संगसेंभी दरकार वाले शख्सकों ही फायदा होता है. बेदरकार वाले या प्रमादीकों कुछ फायदा नहीं होता है. मणिधर—सांपके शिरपर रहा हुवा मणिमें—म्होरेमें बहर दूर करनेकी ताकत है, तांभी वो बेदरकार होनेसें उस म्होरको फायदा उसकों कुछ भी नहीं मिल सकता है. आपका झहरभी दूर नहीं होता उसी मुजब गुणीजन बहुत नजदीक होने परभी दुर्जन—खलकों जरा साभी फायदा नहीं होता है. जैसें दुर्जन अपनी दुर्जनता नहीं छोड देता है वैसेही सज्जन भी अपनी सज्जन—सौजन्यता नहीं छोड देता है. सांपका झहर क्या उनके शिरपर रहे हुवे म्होरेमें दाखिल हो सकता है ? नहीं हो सकता ! उसी तरह उत्तम सिद्ध स्वभावके गुणी जनोंकी अंदर भी निर्गुणीको असर नही हो सकती है; वास्ते वैसे जनकी जरूर सोबत करनीही मुनासीब है. चंदन समान शीतल स्वभावसें अपने सोबतीका तीनों प्रकारसें ताप हरते हैं वैसे संत हर हमेशां सेवन करनेके ही लायक हैं.

सत्ताइशवाँ—करण दमः यानि पाचों इंद्रियोंका दमन अवश्य करनाही दुरस्त है; क्योंकि एक एक इंद्रियके ताबे हो गये हुवे बिचारे पतंगीए, भैरे, मच्छिं—मछलियां, हाथी और हिरन दुर्दशाकों पोते है, तो जब पांचों इंद्रियोंके एक साथ ही ताबे हो गये हुवे का तो कहना ही क्या ? विषय वश हो गये हुवे अपनी शुद्ध बुद्ध

भूल जाकर भविष्यमें आपका क्या होगा, उनका भी विचार नहीं कर सकते हैं; वास्ते विषय विवश न हों, विवेकी श्रावककों उसी इंद्रियोंकों वश कर इंद्रियजीत होना सोही धन्यवादके पात्र है. इंद्रिय दमनमें सद्गति होती है. स्पर्शनेंद्रियादिकका सद्विवेक द्वारा सदुपयोग—श्रीदेवगुरु संघ साधर्मिककी भक्ति बहुत मान पूर्वक करनेसे सुश्रावक आपके यह और परभव सुधार लेता है. और इनसे विपरीत वर्तनवाला उभय जन्म भ्रष्ट करता है. असा समझकर क्षणिक विषय सुखमें न ललचाकर अपना कल्याण हाथकर लेनेमें तत्पर रहना; क्योंकि पुनः पुनः असी आत्म साधन अनुकूल सामग्री हाथ आनी बहुत मुश्किल है.

अट्टाइसवों—चरण यानि चारित्र—सर्व विरतीकों अंगीकार करने के परिणाम विवेकी श्रावककों जरूर रखने चाहिये. 'सम्यग् दर्शनज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्गः' यह पवित्र सूत्रका रहस्य जिसने अच्छी तरहसे जान बूझ लिया होवै. वो एक क्षणभर भी शिघ्र—तुरंत मोक्ष देनेहारे चारित्र धर्मकों क्यों भूल जावै? परंतु परम चारित्र धर्मकी प्राप्ति बहुत करके प्राणियोंकों क्रमशः होता है; वास्ते दिन प्रतिदिन विरति धर्मकों ज्यादा ज्यादा सेवन करनेकी दरकार रखनी. पहिले तो उभय लोकविरुद्ध परस्त्री वेश्यागमनादिक रुझ महाघोर व्यसनोंका त्याग करना. (इन संबंधमें कुछ सविस्तर हकीकत आगे पृष्ठमें कही गई है वहांसे देखकर उपयोगमें ले लेनी.) उसके बाद क्रमशः श्रावकके बारह व्रतोंका पालना हो सकै उतना

पालन करनेका अभ्यास पाठ प्रतिज्ञा करनी. और बाकी रहे हुवे-
का अभ्यास कर अनुक्रमसे नियम करना. शक्ति होनेपर भी ऐसी
अच्छी सामग्री मिलनेसे प्रमादमें पड आपका खास कर्तव्य भूलने-
हारे भाग्यहीनकों आगे पर बडा भारी शोच करना पडता है.
मुनि महाराजके महाव्रतोंकी अपेक्षासे श्रावकके व्रत बहुतही सर-
लतावन्त है. जब मुनि महाराजकों हरएक महाव्रत त्रिविध
त्रिविध पालन करनेका है, तब श्रावकोंको अनुव्रतादि भी शक्ति
मुजब चाहे उस भांगेसे ग्रहण करनकी रजा है; तोभी बहुत जन
तो ज्ञानश्रद्धादिककी न्यूनतासे उतना भी लाभ लेनेमें भाग्यशाली
नहीं हो सकते हैं. श्रेष्ठ श्रावक तो १२ व्रत धारनकर सर्वथा सचि-
त्त भक्षणके त्यागी बनकर सर्वविरति चारित्र धर्मके पूर्ण अभिला-
षी होते है. जैसे विवेकी श्रावक प्रायः चारित्र रत्नको पाते हैं.
आर्या छंद—सघावार बहुमाणो, पुथ्यय लिहणं पभावणा तिथ्ये;

सद्वाण किञ्चमेयं, निच्चं मुगुरु वसेणं.

१

उन्नतीसवाँ—श्री संघके उपर बहुमान् रखना चाहिये, श्री ती-
र्थकर प्रभुजीकी पवित्र आज्ञाको प्राणसेभी ज्यादा प्रिय मानकर
सेवन करनेहारे साधु साध्वी श्रावक श्राविकारूप चतुर्विध संघ
कहाता है; परंतु परमोपकारी प्रभुजीकी पवित्र आज्ञा उल्लंघन कर-
नेहारे जनोका समूह यानि अपनी मरजी मुजब उल्लटे वर्त्तन चला-
नेहारेको परम पवित्र संघकी गिनतिमें गिनने लायकही नहीं है.
उन्होके आचरण पवित्र आज्ञासे विरुद्ध हैं; वास्ते पवित्र आज्ञा

पालनेहारा चतुर्विध संघ तरह जग जयवंत श्री जिनशासनकी उन्नती करनेके बदलेमें वै तो तदन आज्ञा विरुद्ध वर्त्तनेसें पवित्र शासनकी हिलना-बढ़ी-मश्वरी करनेहारे हैं, उससें वै प्रभुआज्ञा-पालक श्री संघके बहार है. पवित्र आज्ञाधारक श्रीसंघ तो श्री तीर्थकरजीकों भी मान्य है, जैसे संघका अनादर तीन भुवनमें भी कौन कर सकता है ? अगर कोई मोह मदिराके जोरसें अनादर करै तो वो आखिर क्यों करकें सुखी हो सकै ? वास्ते स्वकल्यान चाहनेहारेकों कबी भी पवित्र साधु-साध्वी-श्रावक श्राविकारूप व्यस्त या समस्त श्री संघकी मश्वरी-ठट्टाबाजी-दिल्लगी-निंदा-अवज्ञादि आप खुदकों करनी नहीं, करानी नहीं और अनुमोदना करनी या संमती भी दैनी नहीं; किंतु यथाशक्ति उस पवित्र संघकी भक्ती करनी; करानी और अनुमोदनी स्वपरकी उन्नति रचनेका ये अति सुलभ मार्ग है. जो सुज्ञजन उक्त विवेक युक्त श्री संघकी भक्ति करता है वो परम भक्तिरससें सकल कर्म दूर करकें अक्षयपद पाता है. श्री संघ जंगम तीर्थ रूपहै, उससें मोक्षार्थीजनों को अवश्य सेवन करने के योग्य है.

तीसवाँ-पुस्तक लिखनम्-सर्वज्ञ भाषित और गणधरादिक महापुरुष गुंफित आगम-पंचांगी समेत, प्रकरण या ग्रंथोंका लिखना, लिखवाना और लिखनेवालेकों मदद देना ये सुश्रावकोंका अवश्य कर्त्तव्य है. वै शास्त्र ज्यों शुद्ध लिखे जावै त्यों खास ध्यान देनेकी जरूरत है. आजकल हाथोंसें लिखे जाते हूवे ग्रंथ बहुत करकें

अशुद्ध मालुम होते हैं उनके बहुतसे कारण हैं. वो लक्षमें लेकें विचारनेसें और पूर्व के शुद्ध ग्रंथोकी साथ मुकाबला करनेसें बहुत दिलगीरी पैदा होती है. और पूर्व प्रभाविक पुरुषोंनें लिखाये हुवे ग्रंथोकी आजकल बहुतसी जगह चलती हुइ गेरज्यवस्था देख अपार खेद होता है. ऐसे परमपवित्र शास्त्रोंकी हानि होनेका कारण अज्ञान और अविवेकका जोरही मालुम होता है; क्यों कि जो वै पवित्र शास्त्रोंका सच्चा मूल्य समझनेमें आया होता तो पीछे कौनसा मंदभागी वै पवित्र शास्त्रोंका उपयोग न करतें, और न करने देतें? जाने अपने बापकी मिलकत होवै उसी तरह ममतासें महाकृपणके धनकी माफिक उन्होंको छुकाकर रखकें उन्होंका लाभ लेनेमें ईतेजार और सच्चे हकदार समस्त श्री संघकी अवज्ञा करकें दीमग आदिकसें उनका नाश होजाने तक उन्होंकी बेदरकारी किये करते हैं. सचमुच ये कुसंपने सत्यानाशीका बख्त दिखलाया है. नहीं तो दो घंटेकी अंदर ये सब सीधादोर हो जावै. जो ये नाश होते हुवे पुस्तकोंको अमूल्य समझकर बचा लेने होवै तो उसका सच्चा और सरल उपाय संपही है. आजकल लिखे जाते हुवे हजारो अशुद्ध ग्रंथोंसें नाश हुवे जाते शुद्ध ग्रंथोंका बचाव करलेनेमें बडा भारी फायदा है. नाश हुइ वस्तुका दूसरी जगह पता मिलना ही मुश्किल है, और वैसे ग्रंथोंका बचाव किसी प्रकार भी हो सकै तो अच्छा है, नहीं तो अति विरल और खास उपयोगी ग्रंथोंकी एक एक नकल अति शुद्ध कर, करवाकर उन प्रतके उपरसें अनुकूल साधन

की सहायता—मदद ले दूसरी शुद्ध प्रत करा लेनी दुरस्त मालुम होती है. लाभ गेरलाभ विचारकर जितनी आशातना दूर हो सकै उतनी दूर कर पवित्र ग्रंथोंका उद्धार करना ये विवेकवंत समयज्ञ श्रावकोंकी खास फर्ज है. अपने परमपवित्र शासनका सच्चा आधार उपर कहे हुवे अमूल्य और पवित्रशास्त्रोंके उपर ही है. वो अपना अमूल्य वारसा आजकल के कितनेक मिथ्या मान के पुतलों के विश्वाससें अपन गुमा न बेटें उस वास्ते अपनकों ज्यादा सावध रहनेकी जरूरत है वास्ते जिनके कबजेमें वैसे पुस्तक है उनकों समझाकर कुल कवजा हाथकर शासनकी तर्फ गंभीर फिक्र सहित खंत रखनेवाले नररत्नोंकों आगेवानी देकर उन्हींकी निगेहबानीके नीचे वो अति कीमती वारसा संमालना. अपनी बेदरकारीसें अपनने बहुत गुमा दिया है, और वो इतना मेंघा था कि उसका मूल्य बडे ज्ञानी झौहरी ही कर सकते हैं; मगर शिंग और पूंछ बिगर के नर पशु न कर सकेंगे. उमीद है कि अबी भी कुंभकरणकी गाढ निद्रा-मेंसें जागृत हो अपना भविष्य सुधारनेके वास्ते अपने कोइ कोइ भाइ कुछ करेंगे, और कुछ झनुनसें कहे गये कठिन शब्द वास्ते अच्छा मानेंगे.

ईकतीसवाँ—तीर्थ यानि शासन उनकी प्रभावना यानि उन्नति जो सुश्रावक है वो यथाशक्ति अवश्य करेंगे. उपलक्षणोंसें कोइ बुरे संयोगोंसें करके भइ हुइ मलीनताकों भी दूर करेंगे.

यहांपर वर्त्तमान श्री वीर शासनका मुख्य आधार आगम या

आगमधर और जिन प्रतिमाजी या जिनमंदिरजीके उपरही है. आगमोंकी स्थिति कैसी दयाजनक हो गई है वो पेस्तरके पेरिग्राफ-सैं समझनेमें आ गया है, और उस परसैं आजकल आगमधर कैसे है अथवा कैसे हो सकें वो भी कुछ समझने में आयगा; अर्थात् भूले पडे हुवे वा पडजाने वाले उक्त आधारकों टेका देनेकी अपनी खास फर्ज है. जिनप्रतिमाओं या जिनमंदिरोंके संबंधमें भी करीब वैसाही है—इमका सबब भी मुख्यतामें अज्ञान, अविवेक या कुसंपही नजर आता है. अगाडीके वस्तुमें जब पृथिवीकों जिन प्रासादमंडित करनेके लिये समर्थ श्रावक वीर थे, तब अभी आपकें गाँवमें या नगरमें जो जिनमंदिर या जिनबिंब है उनका संरक्षण करनेकों भी श्रावक भाग्यसैही समर्थ होते हैं; सबब कि आजकल कितनेक धनपात्र पैसेकी केफमें शाहाने—दीर्घदर्शी श्रावकोंकी दलीलपर बेदरकारी बताते हुवे नये नये मंदिर बनवाकर उसमें नयी नयी प्रतिमाजीयें भरवा कर जितना फजूल पैसा उडादेते है सो विवेक बिगरही उडाते है; यदि उतना द्रव्य विद्यमान मंदिरोकी मरामतमें या उन्होंकी संरक्षणतामें, जिन भक्तिमें विवेक पूर्वक खर्चा करै तो अपार लाभ हांसिल कर सकै; लेकिन जब जैनकोमका और उसीके साथ आपका बहेतर होनेका होवै तब उन्होंकों औसी सदबुद्धि या विवेक जागृत होवै ना ? एक दूसरेकी स्पर्धासैं फक्त मिथ्याभिमानमां अंध होकर यशकीर्ति गवानेके वास्ते किया गया चाहे वैसा बडा काम उचित विवेककी बडी भारी न्यनतासैं क्या

आपकों या अन्य जनकों उपकारी होवै ? नहीं होवै ! वास्ते उचित है कि—श्रीमंत श्रावकोंको वैसे धर्मकार्यमें दीर्घदर्शी अन्य साधर्मी या निःस्पृह साधु समूहका हितबोध हृदयमें याद रख्ख आगेंकों कदम उठाना अन्यथा आपके अविवेकसें उलटे श्री संघकों बोजे—भार रूप हो पडै. 'प्राचीन जिनमंदिरोंका उद्धार और संरक्षण करनेसें अगणित लाभ है.' वो पवित्र वाक्य अधिकारी श्रावक वर्गकों भूल जाना युक्त नहीं है; सबब कि पवित्र शासनका सच्चा आधार अभी मुख्यतासें श्रीजिनागम और जिन पडिमाओंके उपर हैं. आखिर आंखें खोलकर विवेक जागृत करके समझना चाहिये कि उक्त पवित्र आगम, आगम धरोंके आधारसें और पावन जिन पडिमाओं श्री जिनमंदिरोंके आधारसें रह सकते है, इतनाही नहीं मगर उक्त आगम मुजब वर्त्तनेहारे पवित्र आगमधर और विधि मुजब निर्माण किये गये प्राचीन जिन मंदिर जगत् जयवंत जैन शासनके सचमुच अलंकार है.

श्री भद्रबाहु स्वामी, श्री उमास्वाती वाचक, श्रीसिद्धसेन दिवाकर, श्रीहरीभद्रसूरी, श्रीहेमचंद्रसूरी, वादी श्री देवसूरी तथा महोपाध्याय श्री यशोविजयजी वगैरः प्रभावक आगमधरोंसें जिस प्रकार जैन शासनका डंका बजा हे, तैसेही श्री शत्रुंजय, गिरनार, आबु, अचलगढ, राणकपुर, पट्टन, खंभात, तारिंगा—राजनगरादिक अनेक स्थलमें शोभायमान होते हुवे प्राचीन जिनमंदिरमे पुराने जिन बिंबोंसें जैनशासनका जयनाद सर्वत्र फैल गया है. उससें

जिनशासनके सच्चें आधारभूत या अलंकारभूत पवित्र प्राचीन आ-
 गम या जीर्णप्राय भये हुवे जिनमंदिरोंका उद्धार करनेकी ही
 आजकल सच्ची अगत्यता है. और विवेक पूर्वक उक्त महाकार्यमें
 द्रव्यका सदुपयोग करनेसे ही पवित्रशासनकी बड़ी भारी उन्नति या
 प्रभावना होनेका संभव है. उमीद है कि प्रियभाइ—और भगिनीयो-
 ये अति अगत्यकी बात खास लक्ष्यमें ले अनादि प्रिय स्वच्छंद-
 ताकों छोड शास्त्र परतंत्र रहकर स्त्रहित साधेंगे ! या द्रव्य क्षेत्रकाल
 भाव विचारकर पवित्रशासनके परम रसिक सदगुरुका सदुपदेशलक्षमें
 रखकर ज्ञानकी तालीममें वृद्धि करके दुःख पाते हुवे साधर्मियोंकों
 उदार सखावतसे उद्धार कर पवित्र शासनकी बड़ी भारी उन्नति
 करके आत्म कल्याण करेंगे ! कल्याणके अर्थी भाइ भगिनीयें विवेक-
 सह लक्ष्मी, यौवन, और आयुषकी अस्थिरता पूर्ण प्रकारसे विचार
 करेंगे, या गफलत तजकर प्रमाद रहित हो महा भाग्य योगसे प्राप्त
 भइ हुइ ये सर्वोत्तम सामग्रीका यथेच्छ लाभ लेकर स्वजन्म सार्थक
 करेंगे. क्षणिक यशकीर्तिके लोभमें स्वीचाकर अक्षय सुखका लाभ
 न जाने देंगे, और मुग्धजनोंकों रंजन करनेमें तन मन धनकी आहू-
 ती देनेसे तो परमात्म प्रभुकों रंजन करनेमें अपना सर्वस्व अर्पण
 करनेके वास्ते आगेवानी करेंगे, अपने प्राणसेभी परम पवित्र श्री
 परमात्माकी पवित्र आज्ञाकों अत्यंत प्रिय समझकर उनीकी खातिर
 आपका प्रिय प्राणोंका भी बलिदान देनेमें न डरेंगे ! यतः 'आणाए
 घम्मो ' अर्थात्.

उपेंद्रवज्रा-छंद-जिनेंद्रपूजा गुरु पर्युपास्ति, सत्त्वानुकंपा शुभ पात्र दानं;
गुणानुरागः श्रुतिरागमस्य, नृजन्मवृक्षस्य फलान्यमूनी. ?

इन श्लोकमें कहे हुवे श्री जिनेंद्रजीकी पूजा आदि तमाम धर्म-
कृत्य परमकृपालु प्रभुकी पवित्र आज्ञापूर्वक ही सफल होते हैं.
और कहा है कि:-

“ आणा रहियमणुद्वाणं, पलालपुलुव्व पडिहाइ ” अर्थात्
परमकृपालु श्री तीर्थंकर परमात्माकी पवित्र आज्ञाराहित किया
हुवा-विरुद्ध अनुष्ठान धान्य रहित परालके पूले जैसा निःसार
मालुम होता है-कुछ शोभता नहीं. वास्ते ज्यों बन सकै त्यों साव-
धानीके साथ परम कृपालु प्रभुजीकी परम पवित्र आज्ञाका आरा-
धन करनेकी अवश्य दरकार करनी चाहियें.

फक्त लोकप्रवाहमें वहन होकर मुग्ध लोगोंका मन रंजन क-
रनेके वास्ते आगममर्यादा छोडकर मरजी मुजब चलनेमें बहुतसी
हानि होती है, और परम पवित्र आगम मर्यादा संमाल कर-शास्त्र
परतंत्र रहकर चलनेसें बहुतसा फायदा है, सोप्रमाद छोड श्री स-
द्गुरु चरणकमलकी सम्यक् सेवासें परम पवित्र शास्त्ररहस्य मिल-
नेसें मालुम हो जायगा महाराजश्री यशोविजयजीने कहा है कि:-
‘ जन मन रंजन धर्मकों मूल न एक बादाम. ’ यह बहुत गहरे
रहस्य वाले वाक्यसें कितना समझनेका है ! यदि आपके आत्माका
बेशक कल्याण करनाही होवै तो सद्गुरु चरणाधीन रहकर चलना.
परम पवित्र वीतराग वचन अनुसारही हमेशां जिनका वर्त्तना आर

कहना होता है जैसे स्वपर हितकारी महात्माओंको सद्गुरुही समझ लिये जो अपने झूठे स्वार्थमें अंध हो दूसरेको भी उल्टे रस्ते चढा देते हैं वै पथथरकी नाव जैसे कुगुरु स्वपरको डुबाने वाले हैं. विषयांध बनकर केवल वेष विडंबक पापात्माओंका नरक विगर दूसरा मार्ग नहीं है. स्वश्रेय साधन करनेकी इच्छा वाले सुगुणी श्रावकोंको जैसे पापी गुरुका संग सर्वथा छोड़ देना. अहा ! बडेही खेदकी वार्त्ता है कि—कितनेक मुग्धभाइ भागेनीये ऐसे बहुत नीच हलके कृत्य करनेहारोंका भी संग किये करते हैं. पवित्र शास्त्र तो फरमाते है कि—‘ काले सांपका संग करना अच्छा;’ मगर कुगुरुका संग करना अच्छा नहीं. क्योंकि काला सांप काटे तो कभी एक बेर मृत्यु होवै; मगर कुगुरुसे तो अनाचार सेवन कर या पोषनकर अनंत भवभ्रमण करना पडता है यानि बेमुमार बख्त मरनके शरन होना पडना है; वास्ते आत्मार्थी सज्जनोंको तो हमेशा स्वपर हितकांक्षी सद्गुरुओंका ही संग करना. कदापि मरणांत कष्ट आ पडै तोभी कुगुरुओंका संग नहीं करना.

शुद्ध देव गुरु धर्म इन्होंकी पूर्ण पहिचान कर अत्यंत भक्ति भावसे उन्हीकाही सेवन करना. पवित्र शास्त्रकारोंने कहा है कि—‘धर्मार्थी जनोंको धर्मकी परीक्षा सुन्ने या रत्नकी तरह करनी.’ परीक्षा पूर्वक ग्रहण की हुई श्रेष्ठ वस्तुका श्रद्धासह सेवन करनेसे उनका फल मिल सकता है; और परीक्षा विगर उपरके आडंबरसेही ग्रहण की हुई झूठी वस्तुसे मात्र क्लेशकेही हिस्सेदार होना

पडता है. प्यारे भाइ और भगिनीयो ! याद रखो कि शुद्ध देव गुरु धर्मकी परीक्षामें अच्छे अच्छे जन भूल खाते हैं, बड़े झाँहरी चोकसी-कसोटीगर भी भूल खाते हैं, बड़े पुराणी, वेदके जानने वाले, और काशी भी भूल खाते हैं. अरे बड़े देव दानव और राजा महाराजाभी भूल खा जाते हैं; वास्ते कुल जीवनके सारभूत अति उपयोगी अमूल्य धर्मकी परीक्षा करनेमें गफलत नहीं करनी. तुम तुंगीभा नगरीके श्रावकोंकी बात यादीमें लाओ, और ज्यों बन सके त्यों तुरंत अपने अपने उचित आचार विचारमें सुदृढ हो जाओ. तुम सभीजन सद्गुरुसेवामें रसिक होकर जो सद्गुरु व-गेरेकी विद्यमान सामग्री छोडकर मरजी मुजब आपमतिसें अकेले विचरकर धन्य मानते हैं उन्होंका पापी संग छोड दो; क्योंकि वैसे वेश विडंबकोंको पुष्टि देनेसें तुम फक्त पापकोंही पुष्टि देकर अनर्थ बढ़ाते हो. अगाडी हो गये हुवे श्रावकोत्तम श्रावक श्राविकाओंके चरित्र याद करो ! श्री श्रेणिक राजा अभय कुमार मंत्रीश्वर तथा सुलसा श्राविकाकी तरह शुद्ध देव गुरु धर्मकी परीक्षामें चतुर बन जाओ, जिस्सें ठगाये बिगर स्वस्व उचित आचारोंमें चिरकाल सुदृढ रहकर आखिरमें श्रीसर्वज्ञ आज्ञाकों सम्यग् आराध लेकें स-हलाइसें सद्गति साध सको.

अपने अपने व्रतमें दृढता करनेके वास्ते श्रीसूर्ययशा प्रमुखके चमत्कारीक दृष्टांतोंका पुनः पुनः स्मरण करते रहो, और श्री भर हेसर बाहुबली वगैरःमें वर्णन किये गये उत्तम शालादिक असंख्य

गुणशाली पवित्रभाइ भगिनीयोंकी तरह चिरकाल पर्यंत अखंड शी-
लादिक उत्तम गुणमणि रत्नोंका भंडार भरेही करो. तुमसे बनसके
उतने दुःखपाते हूवे साधमीं भाइयोंको मदद दो, और उन्होंको
बहुतसी मदद देकर साधमीयोंका उद्धार करनेवाले सांप्रतिराजा,
कुमारपाल भूपाल, विमलशाह वस्तुपाल तेजपाल और जगडुशाह
वगैरः पूर्वप्रभाविक परमार्हत श्रावकोंके उत्तम सुकृत्योंकी अनुमोदना
करके आपबडाइ किये बिगर हमेशां आत्मलघुताकोही विचारमें
लिये करो. हमेशां याद रखखोके परानदा-आत्मप्रशंसा करनेहारा
मनुष्य अपने किये हुवे सुकृतका फल गुमा बैठताहै, और आत्म-
लघुता शोचनेहारा सत्पुरुष हमेशां-दिनप्रतिदिन गुणानुरागी होने-
सें गुणाधिकता पाताही जाताहै. कदाचित् कुछभी सुकृत करनेमें या
किये बाद तुमको अपना उत्कर्ष-आपबडाइ हो आवे तो उसको
दूरकरनेके वास्ते अच्छा और सुगम मार्ग यही हैकि पूर्वपुरुष र-
त्नोंके चारित्रि स्हामने नजर करनी और ' जनमनरंजन धर्मकामूल
न एक बादाम '-बस यंही बातको हरदम याद किये करनी. पवित्र
धर्ममार्गमें अन्य जीवोंको जोड देनेके वास्ते उनका चित्तरंजनेमें तो
गुणही है यौं शास्त्रकारोंका कथन है. चाहे वैसा उत्कृष्ट धर्म कोइभी
श्रावक पालन करता होवै और उससे कभी उसके दिलमें दूसरे
श्रावकोंकी अपेक्षासें अपनेमे अधिकताका भास नजर आवै. तोभी
उत्तम महाव्रतोंको कपट रहित अखंड पालनेहारे उत्तम मुनी महा-
राजाओंको देखकर उनका मान दूर हो जाता है.

यहां पर प्यारे भ्राता और भगिनीयोंको आग्रहके साथ कहने-
 कों हैकि जिस प्रकार अपना कल्याण होवै अगर अपने साधर्मियों-
 के श्रेय साधनद्वारा पवित्र शासनकी उन्नति-प्रभावना होवै उसप्र-
 कार अहर्निश यत्न करना, यही ए अति अमूल्य मनुष्यजन्मादि
 दुर्लभ सामग्री पानेका उत्तमोत्तम फल है. श्रावक धर्मकृत्योंका
 उंहांपर बहुत संक्षेपसे बयान करनेमें आया है, क्योंकि बहुतकरके
 जीवोंका बडाहिस्सा फक्त संक्षेपरुचीवंत मालुम होता है.
 विशेष रुचिवंत बाइ भाइयोंको सद्गुरुकी सम्यग् उपासन
 करके विशिष्टशास्त्र रहस्य मिलालेनेकी दरकार रख-
 नी दुरस्त है. पवित्र शास्त्ररहस्य मिला लेकर जिस प्रकार तुरंत
 आत्मउपकार और परोपकार कर जगजयवंत श्री जिनशासनकी
 उन्नति होवै उसप्रकार यत्नवंत रहना. जो अपूर्वशास्त्ररहस्य अपन
 कों प्राप्त हुवा होय बो दूसरे योग्य जीवोंको समझादेकर कृतार्थ
 होना, जिसतरह जगत्वर्ति सभी जीव परमपवित्र श्री वीतराग
 शासनके रागी होवै उसतरह परोपकार दृष्टिमें हमेशा चलन रख-
 ना, जिसे स्वपर श्रेय साधनद्वारा श्री जैनशासनकी प्रभावना उ-
 त्कृष्ट प्रकारकी होने पावै.

विविध विषय—संग्रह.

जिनमंदिरमें संमालने लायक दशत्रिकोंके स्वरूपका बयान.

१ निस्सिही त्रिक—तीन वस्तु निस्सिही, २ प्रदक्षिणा त्रिक,

३ प्रणाम त्रिक, ४ पूजात्रिक, ५ अवस्थात्रिक; ६ त्रिदिशि निरीक्षण विरति त्रिक, ७ पादभूमि प्रमार्जनत्रिक, ८ वर्णादित्रिक, ९ मुद्रात्रिक, और १० प्रणिधानत्रिक यह दशत्रिकका बाल जीवोंके वास्ते संक्षेपसे विवेचन करेंगे. उसमें पहिले निस्सिही त्रिकका अर्थ यह है कि—तीन वरत (मंदिरमें दाखिल होतेही) निस्सिही कहना. जो लोग इसका परमार्थ नहीं समझते हैं, वो लोग शुक पाठकी तरह तीन वरत बोल देते हैं; लेकिन किस लिये तीन वरत कही जाती है उसकी खबर नहीं होती है; वास्ते उनको उसकी मतलब समझानेकाही हमारा ये उद्देश है. सो ध्यानमे लेकर हरएक त्रिकका परमार्थ समझ, समझाकर अपनी फर्ज विचार श्रम सफल करोगे.

४ निस्सिहीत्रिक—पहिले श्रीजिनमंदिरके कोटके दरवाजेमें दाखिल होतेही अपने घर संबंधी व्यापारका त्याग करनेरूप पहिली निस्सिही कहनी. प्रदक्षिणा फिरकर मालुम होती हुई आशातना दूर कर मध्य बीचले दरवाजेमें पैठतेही श्री जिनमंदिर संबंधी विकल्पको छोड देनेरूप दूसरी निस्सिही कहना. बाद विधिवत् स्वद्रव्य (चावल—फल—नैवेद्यादि) से श्रीजिनपूजा करके द्रव्य पूजा संबंधी विकल्प तज देनेरूप तीसरी निस्सिही कहकर श्री जिनेश्वर प्रभुकी स्तुतिके लिये चैत्यवंदन विधि संमालनी. स्थिरता योगसे इरियावही पूर्वक भावकी विशुद्धि होवै वैसे प्रभुजीके सद्भूत गुणोंका किर्त्तन करना.

२ प्रदक्षिणात्रिक—प्रभुजीकी दक्षिण बाजुसे भवभ्रमणा मिटानेकी बुद्धि—इरादेसे या ज्ञान—दर्शन—चारित्र पानेकी सुबुद्धिसे श्री

जिनमंदिरकी भमतीमें यतना पूर्वक मार्गमें कुछ भी—किसी तरहकी आशातना जैसा मालुम होवै वो आप खुद दूर कर, कराकें तीन दफै उपयोग सह फिरना यानि तीन प्रदक्षिणा दैनी.

३ प्रणामत्रिक—चाहे उतने दूरसें श्री जिनेंद्रजीके जब 'दर्शन' होने लगै तब तुरंत आदर पूर्वक दोनु हाथ जोडकर 'अंजलिबद्ध' नमस्कार करना, सो प्रथम प्रणाम. बाय प्रदक्षिणादि देकर बीचले द्वारमें आकर प्रभु समीप अर्द्ध अंग झुकानेरुप 'अर्धावनत' करना सो दूसरा प्रणाम. और अंतमें यथा अवसर प्रभुजीकी द्रव्य पूजा कर चैत्यवंदनके पेस्तर पांच अंग यानि दोनु हाथ, दो जानु और मस्तक ये पांच अंग संपूर्ण भूमिके साथ लगाकर 'पंचांग प्रणाम' तीन दफै भूमिकों पूंज प्रमार्जकर करना सो तीसरा प्रणाम.

४ पूजात्रिक—यथा अवसर फजर, दुपहर और साम, ये तीन वरतमें प्रभुकी यथोचित उत्तम द्रव्योंसें पूजा करनी गृहस्थोंको कही है. उसमें प्रातःकालमें वस्त्रादिककी शुद्धिसें वासक्षेपकी पूजा, मध्यान्हमें सुगंधी जल, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, अक्षत, फल और नैवेद्य द्वारा अष्ट प्रकारी पूजा, और संध्यामें धूप दीपादिकसें पूजा करनेका अधिकार है; उस मुजब भाविक सदगृहस्थ यथाविधि प्रभुभक्ति करके स्वद्रव्यकी सफलता ले सकै. जो जो द्रव्य यानि शुद्ध जल—चंदन—फल वगैरः प्रभुके अंगपर चडा सकै वो वो द्रव्यसें 'अंगपूजा' करनी सो प्रथम पूजा. जो जो द्रव्य यानि सुगंधी धूप, दीप अखंड चावल, फल, नैवेद्य वगैरः प्रभुकी आगे ढोक—रखकर

भावना भाइ जाय, वो वो द्रव्योंसे 'अग्रपूजा' करनेरूप दुसरी पूजा-
और समस्त द्रव्यपूजा किये बाद प्रभुके सत्यगुणोंकी अंतःकरणसे
वैसेही उत्तम गुण पानेके लिये स्तुति करनी सो 'भाव पूजा' समझनी.
बराबर लक्ष रखकर यतना पूर्वक शास्त्राज्ञा मुजब परम पूज्य प्रभुकी
उक्त तीन प्रकारसे अपने अपने अधिकार गुंजास मुजब पूजा कर-
नेवाला आप खुदही परभपदकां पाता है. आप परमात्मारूप हूवे
बाद पूजाकी जरूरत नहीं; मगर वहां तक तो यथासं भव परमो-
पकारी पूर्ण आस्थासे पूजा करनेकी जरूरतही है.

५ अवस्थात्रिक—परम कृपालु प्रभुकी छद्मस्थ, केवली और
सिद्ध जैसे तीन अवस्था अलग अलग जगह भावै; सो इसतरहकि
—प्रभुको स्नात्र अभिषेक—न्हवण, अर्चन वगैरः की वखत 'छद्मस्थ,'
अष्ट-प्रातिहार्यके देखावसे 'केवली' और पर्यकासन—पद्मासन या
काउत्सग मुद्रासे स्थित प्रभुकी 'सिद्ध' अवस्था है.

६ त्रिदिशि निरीक्षण विरतित्रिक—परमात्म प्रभुजीकी परम
भक्तिमें रसिक जनोंको प्रभुके सन्मुखही आपकी नजर रख—का-
यम करनी उस सिवायकी तीनु दिशाओंमें नजर फिरानेका
त्याग करना.

७ पादभूमि प्रमार्जनत्रिक—गृहस्थको प्रभुकी द्रव्यपूजा किये
बाद भावपूजा—चैत्यवंदन समय जयणा पूर्वक उत्तरासंग या वस्त्रां-
चलद्वारा तीन वखत पंचांग प्रणाम करनेके वखत भूमि वगैरःका
जीवरक्षाके वास्ते प्रमार्जन करना. मुनि वगैरः भावपूजाके अधिका-

री वर्गकों रजोहरण—ओघा वगैरःसैं तिनदफै प्रमार्जन पूर्वक प्रभु-
कों प्रणाम कर चैत्यवंदन करना.

८ वर्णादिक त्रिक—श्री जिनेश्वरजीके पास उल्कृष्ट—मध्यम या
जघन्य (अनुक्रमसैं आठ, चार या एक स्तुति—थोय—थुइसैं) चै-
त्यवंदन करने वखत वो वो सूत्राक्षर, सूत्रार्थ इन दोनुमें बराबर लक्ष
रखनेके साथ श्री जिनप्रतिमाजीका दृढालंबन रखनाः सबबकि उ-
पयोग शुन्यतासैं की हुइ करणी सफल न होवै.

९ मुद्रात्रिक—चैत्यवंदन करने के वखत नमुथ्युणं पढते तक
योगमुद्रा धारन कर रखनी. काउस्सगग ध्यान के वखत जिनमुद्रा
करनी, और प्रणिधानत्रिक यानि जावंति चेइआइं, जावंतकेवि-
साहु और जयवियराय पढने के वखत 'मुक्तामुक्तिमुद्रा' धारन करनी.
परस्पर कमलकी कलीकी तरह दोनू हाथद्वारा दशों अंगूलियोंका
पेचकर अपने पेट के उपर दोनू हाथोंकी कौनी स्थापन करनेसैं
'योगमुद्रा' हुइ गिनी जाती है. चार अंगुल अगाडी के भागमें और
चार अंगुलमें कुछ कम पिछाडे के भागमें पाँव फैलाये हुवे रखकर
काउस्सग करना सो 'जिनमुद्रा' हुइ समझनी. और एक दूसरी अं-
गुलीओंकों बराबर जोडदेकर दोनू हाथ बराबर पोकल रखनेमें आवै
और दोनू हाथ कपालकों जग रखनेमें आवै (कितनेक आचार्यों
के मतसैं कपालकों नही भी लगानेमें आवे) यौं करनेसैं
दोनू सीप मिली हुइ होने जैसा हाथका आकार होनेसे उसें मुक्ता-
मुक्तिमुद्रा कही जाती है.

१० प्रणिधानत्रिक—आगे कहदिये मुजब जावंतिचे० जावंत के०.—जयवियराय ये तीन सूत्रपाठकों प्रणिधानत्रिक कहते हैं. या मन-बचन-तनके योगकी एकाग्रता भी 'प्रणिधानत्रिक' कहा जाता है.

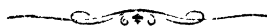
उपर मुजब संक्षेपसँ दशत्रिकका खुलासा पूरा हुवा, उन उप-रांत कितनीक उपयोगी और प्रसंगोपात बातोंपर भक्तिरसिककों लक्ष देनेकी जरूरत है. आजकल प्राणी प्रमादके वश होकर पवित्र प्रभुपूजादिक नित्यनियमोंमें भी बहुतकरके अविधिदोष सेवन करते हुवे नजर आते हैं. सो कुछ नीचेकी बात परसँ समझनेमें आयगा, और वो समझकर स्वपरके मुधारेके वास्ते बन सके उतनी खंत रखनेमें आयगी.

आगेके वख्तमें जिस तरह शास्त्रकी मर्यादासँ जिनमंदिर, जिनप्रतिमा, प्रतिष्ठा—(मुविहित साधुके पाससँ विधिवत् वासक्षेपादिक द्वारा) पूजा भक्ति वगैरः शास्त्र नीति मुजब चलनेकी दरकार वाले मुश्रावक करते थे, उसी तरह—वैसे आदर—मान पूर्वक आज कल भाग्यसँही होता हुवा नजर आता है. हां, शास्त्रविघ्निका अनादर होता हुवा तो नजर आता है. प्रभुभक्तिमें वपराते हुवे द्रव्योंकी जयणापूर्वक करनी चाहिये सो शुद्धिकी बे दरकारी रखनेमें आती है. बहुत करके गाडरीए प्रवाहकी तरह संमूर्छिम अनुष्ठान क्रिया करनेमें आति हुइ मालुम होती है.

अैसे विषमकालमें देवद्रव्य वगैरः संमालनेमें जैसी खंत—फिकर रखनी चाहिये वैसी रखी जाती मालुम नहीं होती. क्वचित् उस-

का बेदरकारीसें लोप होता हुआ नजर आता है, क्वचित् चुराया जाता है, क्वचित् हजमकिया जाता है. प्रभुकी पवित्र भक्तिका कार्य बहुतकरके वेटकी तरह बजानेमें आता है. दीपकमें पतंगीए बगैर: जंतु पडकर मरते हैं उनकी प्रायः संमाल लेनेमें नहीं आती है. जिनमांदिर बहुत रात जाने तक भी खुल्ले रखे जाते हैं—प्रायः अवसरका काम अवसर पर करनेमें नहीं आता है; इतनाही नहीं मगर अपनी भूल सुधारनेको कभी कोई प्रेरणा करे तो उसकी तर्फ नाराजी बतलाकर आप जो करता है सोही ठीक है असा स्थापन कर कितनेक विषको छँकाते हैं, ये सब सचमुच अज्ञानकाही प्रभाव हैं. अपने पवित्र शासनानुरागी वीरपुत्रोको अब ज्यादा जागृत होनेकी जरूरत है. अपनी इतनी पतित स्थिति जैसे अनेक आविधि दोषोकाही परिणाम मालुम होता है. जहां तक अज्ञान—अविवेक—मिथ्याभिमान दूर न होवेंगे वहांतक अपनी कोमवी स्थिति सुधरनी बहुतही मुश्किल है. सुविवेक धारन किये बिगर अपन अपने उपकारी परमात्माकी पवित्राज्ञाको विधिवत् नहीं पालन कर सकेंगे, और उस बिगर अपन धर्मकरणी करते हुवे परभी यथार्थ लाभ न मिला सकेंगे. असा समझकर मेरे प्यारे वीरपुत्र पुत्रियें ! तुम जागृत हो जाओ ! प्रमादरूपी महाशत्रुका पल्ला छोड दो ! और दिलमें अच्छी उमीयें लाकर परमकृपालु प्रभुकी पवित्र आज्ञाको बरोबर पालनेके लिये तत्पर हो जाओ. तुम मनमें धारनकर लो तो कर सको वैसा है; क्यों कि तुम वीरपुत्र पुत्री हो; तथापि

जैसें मूलसेंही बकरोंके जुथमें रहनेसें सिंहकिशोर भी आपका स्वरूप भूल जावै, वैसे अज्ञान-अविवेक, मिथ्या व्हेम-कायरता व-गैरः दोषोंके समूहमें संमीलन हुवे रहनेसें तुमारा भान भी ठिकाने पर नही रह सका है, सो अब ठिकानेपर आ जाय औसी श्री वीत-राग देवजीकों हर हमेशां प्रार्थना है-सो सफल हो ! स्वपरका अंतःकरणसें श्रेयचाहनेवाले हरएक वीर पुत्रकों जिस प्रकार श्री जैन-शासनका उदय होवै उस प्रकार काटिबद्ध होकर उद्यम करना उचित है. पुरुषार्थकों कुछभी असाध्य नहीं है; वाम्ने औसे उत्तम पुरुषार्थकाही अपन सबकों शरण हो ! !

श्री देवगुरुवंदनादिक समय संमालनेयोग्य

पंचाभिगमादि.

१ सचित्त द्रव्यका त्याग-आपके उपयोगमें लेने लायक सचित्त द्रव्य फल फूल वगैरःका त्याग करना.

२ अचित्त द्रव्यका स्विकार-श्री देव गुरु वंदन पूजन लायक वस्त्रालंकार धारन करना.

३ मनकी एकाग्रता करनी-अन्य प्रकारके संकल्प विकल्प छोडकर उक्त कार्यमेंही चित्तकों पिरादेना.

४ एक साडी उत्तरासंग-अखंडित-नफटा तूटा हो वैसा उत्तरासंग वंदनके वस्तु अवश्य धारन करना.

बंदनके वस्तु वस्त्रांचलसें भूमि प्रमार्जन और स्तुति समयमें मुंहका उपयोग रखना.

५ दर्शन होतेही मस्तकके साथ अंजली लगानी—चाहे उतने दूरसें देवगुरु के दर्शन होवै कि तुरंत दोनु हाथ जोडकर मस्तकसें लगा लेना.

यह उपर कहे हुवे पंचाभिगम सर्वे साधारण है.

राजा—चक्रवर्ती वगैरःकों तो दूसरी तरहके पांच अभिगम भी संमालने पडते हैं, सो नीचे मुजब है:—

जिनमंदिर या समवसरणमें दाखिल होतेही, अगर गुरुमहाराज के निवासकी जगहमें वंदनार्थ दाखिल होतेही छत्र—छत्ता, चमर—पंखा, मुकुट, तलवार लकड़ी वगैरः अस्त्रशस्त्र और जूते—बूट चांखडी—ये पांच राज्यचिन्ह बहारसें ही छोडकर बहुत मानपूर्वक श्री देवगुरुकी यथाशक्ति भक्ति करै. इसके उपरांत निस्सही वगैरः दशत्रिक, तथा जिनभुवनमें १० बडी आशातना त्यागनेका और गुरुमहाराजकी ३३ आशातनायें दूर करनेका स्वरूप मुझ जनानें समझकर शुद्ध देवगुरुका यथाविधि आराधन करनेमें बन सकै उतनी दरकार करनी; परंतु बेदरकार न करनी.

श्री जिनेश्वरके मंदिरको कोटकी हदमें दश बडी आशातनाये यत्नसें दूर करनी चाहिये.

१ तांबूल न खाना—पान छुपारी वगैरः श्री जिनद्वार ले जाकर न खाना.

- २ जलपान-पानी नहीं पीना.
- ३ भोजन-अन्न वगैरः कुछभी न जीमना-न खाना.
- ४ उपानह-जूते न पहनना.
- ५ मैथुन-विषयक्रिडा-स्त्री पुरुषका विषयसंगम न करना.
- ६ शयन-न सो जाना और न निंद लेनी.
- ७ निष्ठीवन-थुंकना नहीं-मुँहका मल-रुफ-बलमम वगैरः न डालना.
- ८ लघुनीति-पेशाव न करना.
- ९ बडीनीति-दिशा जंगल न जाना.
- १० द्यूत-जुगार न खेलना.

श्री गुरुमहाराज संबंधी ३३ आशातनाये नीचे लिखे
मुजब वर्जित कर देनेकी जरूर दरकार रखनी.

३ गुरुके आगे पहिले चलना नहीं १, खडा रहना नहीं २, और बैठना नहीं ३, क्यों आगे और पहिले बैठ जानेसे अवज्ञा होती है.

६ गुरुजी के नजदीक न चलना, न खडा रहना, न बैठना चाहियें.

९ गुरु के दोनु तर्फ-बराबर एक लाइनमें न चलना, न खडा रहना और न बैठना चाहियें.

१० आचमन-गुरुजी के पेस्तर पानीसें मुँह वगैरः शुद्ध करकें

मर्यादा छोडकर खडा न हो जाना चाहियें.

११ बहिर्भूमिसें गुरु संग संग आये हुवे परभी गमणागमणे यानि इरीयावही गुरुजी के पहिले ही न आलोयनी चाहियें.

१२ गुरुजीने कुछ पूंछा तो उसका उत्तर न सुन्नता हो उनकी तरह पीछा उत्तर ही न देवे, बैसा न करना चाहियें.

१३ कोइ आये हुवे श्रावकादिककों अपनी तर्फ प्यारवंत बनाने के लिये गुरुजीके पेस्तरही उन्होंकी साथ आलाप संलाप न करना चाहियें.

१४ भिक्षा लाये बाद अन्य शिष्यादिकके पास प्रथम आलोय कर पीछे गुरुजीके पास जा कर न ओलोयना चाहिये.

१५ लाइहुइ भिक्षा पहिले दूसरे साधुओंकों बताये, बाद गुरुमहाराजकों न बतलानी चाहियें.

१६ भिक्षा लाये बाद पहिले दूसरे साधुओंकों निमंत्रण किये बाद गुरुजीकों निमंत्रण न करना चाहिये. लेकीन पहिला ही निमंत्रण करना.

१७ भिक्षा लाये बाद पेस्तर गुरुजीकी-वृद्धादिककी आज्ञा विगरही मनमें आवै उसकों मरजी मुजब बापरनेकों न देना चाहियें.

१८ लाइ हुइ भिक्षामेंसं मनपसंद-मिष्ट आहार आपकोंही न खा जाना चाहिये.

१९ गुरुजीने बोलाया हुवं तो भी विलंब करके बोलना या घटित-विनय पूर्वक जवाब नहि देना, यानि धीठाइ या उपयोग रहित औसा वर्त्तन रखना न चाहिये.

२० गुरुजी बुलावै तब जाने काटखाये जैसे कठोरबचन न बोलना.

२१ गुरुजी बुलावै तब अपने आसन पर बैठे बैठे ही उत्तर न देना यानि तुरंत खड़े होकर बहु मानपूर्वक गुरुजीके नजदीक आकर नम्रतासे योग्य जवाब देना चाहिये, मगर उन्मत्तकी तरह मोजमें आवै जैसा जवाब न देना.

२२ गुरुजी पूछे तब 'क्या है' औसी असभ्यतासे उत्तर न देना.

२३ 'वो काम तुमही कर लो' इत्यादि विनयरहित गुरुजीके स्हामने न बालने चाहियें.

२४ गुरुजी कुछ हितबचनसे धर्मकार्यमें प्रेरणा करै, तब उलटा 'हमकोंही देखे हैं.' औसा बोलकर गुरुजीकी तर्जना न करनी चाहियें.

२५ गुरुजीकी प्रशंसासे नाखुस होकर उलटा नाराज होवै गुरुगुणकी प्रशंसा न करै-वैसा न करना चाहिये.

२६ गुरुजी कथा कहते होवै, तब 'तुमकों ये अर्थ याद नहीं है ? औसा अर्थ नहीं है'-औसा न बोलना चाहियें.

२७ गुरुजी कथा कहते होवै तब बीचमें श्रावकोंकों अपनी सुन्नता दिखानेके वास्ते 'मैं तुमकों पीछे खुलासा बतलाउंगा.' औसा कहकर धर्मकथाका छेद न करना चाहिये.

२८ चलती हुई कथामें 'पोरसीका वस्तु या आहारका वस्तु हुवा है' औसा बतलाकर पर्वदाका भंग न करना चाहिये.

२९ कथा हो रहे बाद शिष्यनें अपनी सुज्ञता दिखानेके वास्ते पर्षदासमक्ष वही कथा सविस्तर न करनी चाहियें.

३० गुरुजीकी शय्या—संधारादिककों अपने पाँवसें संघट्ट न करना और यदि हो गया होवै तो खमा लेना चाहिये.

३२ गुरुजीसें ऊचे आसन पर न बैठना, या अधिक आसन पर न बैठना, गुरुजीसें जास्ती कीमतवाले वस्त्र उपयोगमें न लेने चाहियें.

३१ गुरुजीके संधारेपर असभ्य रीतिसें बैठना सोना लोटना न चाहियें.

३३ गुरुजीके समान आसन पर बैठना अगर गुरुजीके जैसे ही वस्त्रादिकका उपयोग करना न चाहिये.

ये बताइ गइ संक्षेपयुक्त तेत्तीस आशातनाओंको दूर करके गुरुजीका बहुमान समालता हुवा शिष्य विधिपक्ष—शास्त्रमार्गका आराधन कर अनेक भवसंचित कर्मरूपी धूलकों खपवाकर जरूर आत्मकल्याण कर सकै. विनय यही जिनशासनका मूल है, वास्ते विधिपूर्वक गुरुजीका विनय करना. विनय बिगर विद्या, विद्या बिगर विज्ञान, विज्ञान बिगर विवेक समाकित, समाकित बिगर चारित्र और चारित्रबिगर मुक्ति मिलती ही नहीं, उस वास्ते समस्त गुणोंका मूल सबब—वर्षाकरणभूत विनयगुणकों ही विशेष सेवन करना चाहियें, जिस्सें सर्व गुण सहजहीमें आ मिलै.

श्री देवगुरुका अवग्रह समालनेकी-नीति-मर्यादा

नीचे मुजब है:-

विशाल जिनमंदिरमें जगहकी विशालतामें उत्कृष्टपने ६० हाथका अवग्रह-अंतर संमालकर सुविधेकीजनोंको देववंदनादिक उचित क्रिया करनी चाहिये. विशाल जगह न होवै तो जिनभुवनमें चैत्यवंदनादिक करनेमें जैसी सगवड-योगवाइ होवै वैसे अंतरकी मर्यादा समालनेकी दरकार रखनी चाहियें. आखिर जधन्यतासे ९ हाथका अंतर अवश्य अवकाश योगसें समाल लैना. कदाचित् भक्तिचैत्य यानि गृहमंदिरमें उतनी योगवाइ न होवै तो उ-स्सेंभी कम करतेहुवे जितना बनसके उतना अंतर जरूर रखना. गुरुजीको वंदनादिक करनेमें भी अंतर अधिकारपरत्वसें जरूर समालना चाहियें. अवग्रह समालनेमें आशातना हानि, योग्य आदर-बहुमान संमालनेके उपरांत अनेक लाभ समाये हुवे हैं. सुश्रावकको गुरुजीका ३॥ हाथका और सुश्राविकाको १३ हाथका उत्कृष्ट अंतर समालना. खास अगत्यवाले सबवसें-आर्लायणादि लेनेमें तो श्रावकको ३॥ हाथ अंदरका और श्राविकाको ३॥ हाथ तकमें गुरुजीकी रजा मिलाकर प्रवेश करना कल्पता है; परंतु गुरुजीके हुकमबिगर उक्त मर्यादाका बन सकै वहांतक भंग न करना. जगह विशाल न होवै तब तो उपर कहा गया न्याय ही समझ लैना. तोभी स्त्रीवर्गको तो ३॥ हाथकी अंदर तिष्ठभरभी आना

नहीं कल्पता है. जैसे साधुके संबंधमें श्रावक श्राविकाओं उचित अंतर समालनेके लिये फरमाया है उसी मुजब साध्वीआश्री सु-बिवेकी श्राविका या श्रावकजनकों जरूर वाजबी अंतर समालना. यानि श्राविकाओं साध्वीजीका अंतर ३॥ हाथका, और श्रावककों उत्कृष्ट १३ हाथ और अपवादसें जघन्य ३॥ हाथका अंतर जरूर समालना चाहियें. असा श्रीजिनशासनआज्ञा मुजब उचित मर्यादा समालनेसें चतुर्विध संघको हितरूप होसकता है. परंतु उचित मर्यादा उल्लंघन करके आपमतिसें चलनेसें तमाम जैनवर्गकों अहित होनेका संभव है. वास्ते सुबिवेकीजनोंकों शास्त्रआज्ञाका आदर करनेमें जरूर दरकार रखनी चाहियें, जिससें स्वपर-उभयका हित होवै.

पवित्र हेतु युक्त श्री जिनेश्वरजीकी अष्टप्रकारी पूजा

१ श्री जिनेश्वरजीकों जल-अभिषेक करनेमें जैसें सुगेंद्र हर्ष भरसें हर्षदावाने भयेहुवे परभी अपनेही अंतरमलकों दूर करके आपको धन्य-कृत पुण्य गिनते है, और आपकी विशाल देवक्रद्धि-कों तृणवत् मानते है, तैसें भव्य श्रावक उत्तम जलद्वारा प्रभुजीका अभिषेक करनेके वस्तु अपने अंतरमलकोंही धो डालकर अपने आत्माकों धन्य मानकर मुकृतका संचय कर लिया करै.

२ अभिषेक कर लिये बाद अत्यंत बारीक और सुकोमल—मुला-यमदार वस्त्रसें श्री जिनजीके अंगोंको पूंछकर अत्यंत शीतल चंदनादि द्रव्यसें प्रभुजीके तमाम अंग विलेपन करनेके वस्तु अपने अनादिके कषाय तापकी शांति कर लेवै. देवेंद्रभी बावनाचंदनादिक उत्तम द्रव्योंसें प्रभुको विलेपन करते हैं.

३ शीतल द्रव्यसें प्रभुको विलेपन किये बाद नाँ अंगमें केसर—कस्तूरी—बरास वगैरः मुगंधी वस्तुसें तिलक करके विविध प्रकारसें मनोहर अंगरचना—आंगी रचीके विचित्रवर्णवाले मुगंधी, ताजे, खिलेहुवे, अखंड पुष्प उत्तम बरतनमें विधि मुजब रखकर श्री जिनेंद्रजीको पवित्र फूल अर्पण करनेके वस्तु अपने ही मनकी वैसीही उत्तम प्रसन्नता प्राप्त करलेवै. सुमनस—पंडित या देवजनकी तरह सुमनस यानि पुष्पसें परम पवित्र परमात्माको परम प्रमोदपूर्वक पूजनेसें पूजक—श्रावक श्राविकाअें अवश्य सौमनस्य—मनकी प्रसन्नताको पावै. जैसें पुष्प आदिक जीवोंको किलामना न होवै, वैसें यतनापूर्वक पुष्पादिक द्रव्योंसें श्री जिनार्चना करके अवश्य स्वपरका हित चाहै. कच्ची तोडडालीहुइ पुष्पकलि या पुष्पकी पांखडीयें छेदकर प्रभुजीको न चढानी चाहियें. पुष्पादिकके जीवोंको नाहक किलामना—तकलीफ करनेसें श्री जिनाज्ञाकी विराधना होती है. वास्ते वो लक्षमें रखकर उत्तम पुष्पादि द्वारा प्रभुकी पूजा करनेसें उत्तम श्रावक श्राविकाअें आप खुदही देवादिकोंको भी पूजनेयोग्य होते हैं.

(यह तीन प्रकार अंगपूजाके संबंधमें समझ लिजिये अब अग्रपूजाके प्रकार कहतेहैं.)

४ धूप—सुगंधी महकदार कृष्णागर—दशांगादिक उत्तम द्रव्योंसे बनाये हुवे धूपसे आत्माकी कुवासना दूर कर सुवासना धारण करनेके वास्ते आन्मार्थिजनोको भावना करनी चाहियें. जैसे धूपोत्क्षेप करनेसे उसकी धूम्रघटा उंची गति करके आकाश प्रदेशको सुवासित करती है, तैसे उत्तम लक्षसे जिनपूजार्थ उत्तम द्रव्य व्ययसे आत्मभोग (Self-Sacrifice) करनेसे आत्मप्रदेश सुवासित-धर्मवासित होता हैं. द्रव्य सो भावका निमित्तही हैं.

५ दीप—उत्तम सुवासनावाले घीसे जगदीपक श्रीजिनराजजीके समीपमें द्रव्यदीपक धरकर लोका लोकप्रकाशक पंचमज्ञान—भाव-दीपककीही भाविकजन भगवंतजीके पास प्रार्थना करै. कर्मधूलको दूर करनेके लिये निराजना—आरती और समस्त मंगलको मिला-नेके लिये मंगलदीप प्रकटके पवित्र आशय—इरादेसे पंचमज्ञान—लक्ष्मीको सहजहीमें प्रकट कर सकै—वैसे दीपकको विधिपूर्वक प्रकट कर असा विचार लेना कि अपना अनादिका अंधकार हमेशाके वास्ते दूर हो जाओ !

६ अक्षत—अखंड चावलोंसे अष्टमंगल स्वस्तिक नंदावर्त्तादि आलेखके प्रभुर्जाके पास अखंड मुखकी या उसके साधनभूत ज्ञान दर्शन—चारित्रकी प्रार्थना करनी चाहियें. प्रभुर्जाके आगे रखने

लायक वस्तु यानि चावल वगैरः जयणापूर्वक शुद्ध किये हुवेही चाहियें.

७ फल—अनेक प्रकारके उत्तम फलोंमेंसे रससहित—पके हुवे नारियल आम वगैरः फल प्रभुजीके आगे धरकर परमोत्कृष्ट मोक्ष फलकीही प्रार्थना करनी; क्योंकि फलद्वाराही फल मिलसकता है. इस न्यायसे वैसे उत्तम देवादिकके दर्शन करनेके समय अवश्य उत्तम फल समर्पण मोक्षकी अभिलाषापूर्वक करनाही दुरस्त है. लौकिकमेंभी राजा वगैरःकी भेटपूर्वक भेट लेनेकी रीति प्रसिद्ध है. योग्य आदरपूर्वक उचित कार्य साधनेद्वारा सदा सुखीही होता है.

८ नैवेद्य—आपका अत्यंत अभिष्ट मनहर होवै वैसे मोदकादिक नैवेद्य विशाल और पवित्र बरतनमें भरकर प्रभुके आगे रखके आत्मार्थीजीव आपका अणाहारी गुण सहजही प्रकट करनेके वास्ते प्रभुकी प्रार्थना करै—यानि ऐसी भावना लानी चाहियें कि—इस जीवने अज्ञान और अविवेकके वश होकर अनेक वस्तु अनेक रसका स्वाद लिया है तोभी लालचु जीव अभीतक तृप्तिही नहीं पाया. अब परमात्मा प्रभुके पसायसे इस आत्माका असंतोष दोष दूर हो जाओ । और सर्वांशसे संतोषगुण प्रकटभावकों पाओं !!

इस तरह गुंजास मुजब स्वद्रव्यसे श्री जिनेश्वरजीकी अर्चा करके स्थिरचित्तसे प्रभुकी ही सन्मुख दृष्टि स्थापनकर देववंदन (जघन्य—मध्यम—उत्कृष्ट चैत्यवंदन) रूप भावपूजा करनेके वास्ते

आत्माथींजीवकों तत्पर हर्ष चित्तवंत हो रहना. मधुरशब्द पंक्ति वाले स्तोत्र स्तवनादिकसें श्री जिनराजके गुण-गान करना. श्री जिनजीके सद्भूतगुण गानेसें जैसे ही उत्तम गुण अपने आत्मामें अंगांगीभावसें (सर्वांशसें) आवै जैसे उपयोग-लक्षपूर्वक दृढ प्रयत्न सेवन करतेही रहना. प्रभुतर्फके अकृत्रिम (सहज अभ्यासबलसें प्रकट भये हुवे) भक्तिरागसें आत्माकों अपूर्व चित्त-शांति (समाधि) रूप अद्भुत लाभ होता है. जब संसारकी उपाधियोंसे चित्त विराम पाया होवै तभी ही जैसे बुरे संकल्प विकल्पका अभावसें, और शुद्ध अध्यवसायके योगसें आत्मा क्षणभर चित्त समाधिरूपशांतिको अनुभव कर सकता है. अन्यथा वैसा अनुभव नहीं कर सकता है. जैसे निरंतर अभ्याससें आत्माकों अग्निर अपूर्व समाधिलाभ प्राप्त होता है, उससें वो अनुपम रसमें निमग्न होता है. आत्माकी वैसी स्थितिका साक्षात् अनुभव हुवे बिगर भान-स्मृति नहीं हो सकै. जिस धन्यपुरुषकों ऐसा अपूर्व आत्मानुभव होता है, वही इस दुनियांके विषयजंजालमें एक लव मात्र भी नहीं फँस जाता है. जैसे अकृत्रिम-सहज-आत्ममुखका जिनकों साक्षात् अनुभव हुवा होवै वै सहज समाधिमुखके विरोधी विषयमुखमें किस लिये रंजित होवै ? क्यों लुब्ध होवै ? विषय रसमें लुब्ध होनेहारेकों, आत्माके सहजसमाधिमुखका अनुभव किस तरहसें होवै ? आत्मअनुभवी-सहज समाधिरूप समतारसमें निमग्न होनेहारे सहजानंदी पुरुष राजहंसके

जैसी गति धारण करते हैं, और आत्मअनुभवी विविध विषयरसमें मशगुल होनेहारे पुद्गलानंदी प्राणियों तो कुत्तेकी गनिकों धारण करते हैं. विषयानंदी जन विषयमुखकों ही सार समझकर उसीमें ही रचे पचे हुवे रहते हैं; मगर जिनद्वारा अकृत्रिम-सहज-अतीन्द्रिय आत्ममुखकी प्राप्ति होवै वैसी वीतराग प्रभुकी भक्ति उपासना नहीं करसकते है, उससें वैसे शुभ साधनोंके सिवाय उन वराकोकों अपूर्व भक्तिरस चख्खे विगर चित्त शांतिरूप आत्मसमाधिका अनुभव नहीं हो सकता है; वास्ते परमात्म प्रभुजीकी तर्फ प्राणियोंका अपूर्व प्रेम प्रसरो-फैलो यद्दी उमेद रखता हुं. इत्यलम्.

श्री तीर्थयात्रा-दिग्दर्शन.

जो यह भीषण भवोदधिसें पार उतारै या जिसके आलंबनसें भव्य प्राणी ये प्रत्यक्ष अनुभवमें आते हुवे जन्म-जरा-मरणरुपी, या आधि-व्याधि-उपाधिरुपी, या संयोग वियोग रूपी महा दुःखदावानलसें अपार पीडा सहन करते हुवे, इस भववनका पार पा सकै वही तीर्थ कहा जावै. वो तीर्थ लौकिक और लोकोत्तर ऐसे दो प्रकारके हैं. उसमें लौकिक तीर्थ ६८ है कि जो अज्ञान और अविवेककी प्राधान्यतासें बहुत करकें वाद्यशौचधारी जनोके सेवित होनेसें, और रागद्वेष-मोहरूप बडे भारी त्रिदोषदूषित देवाधिष्ठित होनेसें, और चित्तशुद्धि करनेके बदलेमें उलटे मलीनताजनक होनेसें निष्कामी मोक्षार्थी सम्यग् दृष्टियोंको त्यजनेकेही योग्य हैं.—

सेवनाके योग्य नहीं हैं. 'लोकोत्तर तीर्थ' स्थावर जंगम भेदसें करके दो प्रकार के हैं. जिसका अल्प अहेवाल तीर्थवन्दनमालामें दिया गया है. संक्लेशकों पैदा करनेवाला राग, शमरूप लकड़ीकों जलानेमें आग्नि समान द्वेष, और सम्यग् ज्ञानकों ढक देनेवाला या अशुद्धाचरण करानेवाला मोह—ये तीनों दोषोंका जिन्होंने मूलसें ही निकंदन कर डाला है, वैसे अरिहंत देवाधिदेव और उन अरिहंत प्रभुजीके अंतेवासी गणधर महाराज आदि तमाम आज्ञाधारी साधुसाध्वी—श्रावक—श्राविकारूप श्री संघ यानि श्री द्वादशांगी धारक, चौद या दश या एक भी पूर्वके धरनेवाले—पूर्वधर, एकादशांगधार और अष्ट प्रवचन माताके धारक, पंचाचार कुशल, युगप्रधान, आचार्य उपाध्याय, प्रवर्त्तक, स्थवीर, और गणावच्छेदक तथा रत्नाधिक—विचित्र लब्धिपात्र मुनिवर, और विनयवैयावच्चादिक उत्तम गुणगणालंकृत श्रमण समुदाय, और प्रवर्त्तनी आदिक गुणशास्त्री साध्वी समुदाय, तथा अशुद्रादिक अनेक गुण विभूषित, श्राद्ध व्रतधारी, सच्चित्तादि चौदह नियमधारी—यावत् सच्चित्त परिहारी, हर हमेशां: एकासनादिक व्रतधारी, उभय टंक (वस्त) आवश्यककारी, त्रिकालदेव पूजाकारी, शम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिकतादिक सम्यक्त्व अनुकूल लक्षण सहित, तीर्थसेवादिक उत्तम भूषण भूषितांग, शंकादिक दूषण वर्जित, चउविह सहइणा, त्रिलिंग, त्रिशुद्धि सहित, भक्ति बहु मानादिकसें अरिहंतजीका विनय करनेवाले, शा-

सनप्रभावना कारक, षड्विध जयणाके पालनेवाले, खास जरूरतके वरूतही छः प्रकारके आगारका उपयोग करनेवाले, तथा सम्यक्त्वके छः स्थानककों स्पर्शने वाले अैसें सम्यक्त्व सुरमणिधारक, विवेक पूर्वक श्राद्ध उचित मर्यादा—५ अणुव्रत, ३ गुण व्रत और ४ शिक्षाव्रत एवं १२ व्रतधारी, पूर्ण यकीनसें श्रीतीर्थकर और निग्रंथ प्रवचनकों साधनेके अभिलाषी, सुशील, न्यायमती—नीति निपुण, व्यवहार कुशल, अति आरंभ क्रियाके त्यागी, संतोपी, धीर, वीर, गंभीर हो शासनकी उन्नति करनेमें उत्सुक, ग्रासंगिक मलीनता उड्डाह दूर करनेमें हर्षचित्तवंत, निरंतर उचित आचरणा चतुर, स्वसमाचारी कुशल, सुपात्र पोषक, मिथ्यामति मदशोषक, विवेकसंपन्न, नारक चारक समान संसारकों गिनकर उसें जलांजली देनेकी तक हाथ करनेमें तत्पर, हमेशां नौसरहारवत् नौपदका ध्यान हृदयसें न भूलने वाले, अवसानके वरूत ज्यादा ज्यादा सावधानी रखने वाले, निरंतर स्वपर हितकी तर्फ लक्ष देने वाले, कृतज्ञ, दयार्द्रदिलवंत, लज्जाशील, दाक्षिण्यतावंत, मध्यस्थ, लोकप्रिय और शिष्टाचार मुजब उपयोगसें चलनेवाले श्रावक और श्राविकाओंका समुदाय—ये सब 'जंगम तीर्थ' कहा जाता है. क्योंकि गंगानदीके प्रवाहकी तरह पवित्र आशय धरनेवाले वै वसुधातल—जमीनपर जगह जगह फिरकर अपने चरणन्याससें अपने समागममें आनेवाले भव्य जीवोंकों पवित्र करते हैं. जगतका दारिद्र्यकों जंगम तीर्थ अनेकशः अपहरता है, और मंगललीला विस्तारवंत करता है.

उत्तम गुण रूपी रत्नोंके स्थानरूप श्री तीर्थकरजीके जहां च्य-
वन, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और मोक्षरूप पंच कल्याणक होंगे,
तथा जहां जहां गुणमय उन्होंका दीक्षा लेकर विहार-क्रमसे रहना-
स्थिरता होवे उहां उहांकी जगह पवित्र चरणन्याससे पवित्र भइ
हुइ होनेसे, और मोक्षार्थी भव्य जीवोंको प्रभुके उपकारकी यादीके
साधनरूप होनेसे उमें 'स्थावर तीर्थ' कहा जाता है. किंवा जहां प्रभु-
जोंके मुख्य अंतेवासी गणधर वगैरः आचार्य प्रमुख मुमुक्षु वर्गका
सिद्धि गमन एक या अनेक वस्तु हुवा है, होता है, और होवेगा,
वो भूमि भी स्थावर तीर्थरूप गिननेमें आती है.

जंगम तीर्थ और स्थावर तीर्थमें इतना ज्यादा भेद है कि-जं-
गम तीर्थ, भूत तीर्थकर, गणधर और समस्त तीर्थकर स्थापित, व
समस्त सुरेंद्रादिक पूजित, मान्य गुणरूप लक्ष्मीके क्रीडागृहरूप
सकल साधु, श्रावक और श्राविकारूप-संघसमुदाय जहां जहां
विचरे करै, और विचरनेके वस्तु मोक्षार्थी जो जो भव्य जीव है
वै महान् भाग्यशाली तीर्थकी सेवाका लाभ लेनेकी चाहत रखवै
और लेनेके अनुकूल प्रयत्न करते रहें, तै वै भव्य सत्त्वोंको जो जंगम
तीर्थ अवश्य पापरहित-पावन करके मोक्षगति लायक बना देवें.

और स्थावर तो स्थाइही होनेसे जो भव्य प्राणि खास चाहत
करके भव जल तिरनेकी बुद्धिसे उन् उन् स्थावर तीर्थको जहाज रूप
मानकर शुद्धबुद्धिसे उन्होंका आलंबन लेते हैं, उन्होंको विवेकपूर्वक
उन उन तीर्थोंके अधिष्ठायक देवाधिदेवकी पवित्र मुद्रा (प्रतिमाजी)के

दृढ अवलंबन ध्यान विशुद्धिसं, मोक्षप्राप्ति होती है। इसी लिये शत्रुंजय, गिरनार, आबु, अष्टापद, तालध्वज, समेतशिखर, पावापुरी, चंपापुरी, तारंगाजी वगैरः स्थावर तीर्थरूप मनाते हैं।

जंगम और स्थावर इन दोनों तीर्थोंकी विवेकसं सेवा करने-वाले भव्यसत्त्वोंकी तुरंत और सहजहीमें सिद्धि होती है, और विवेक बिगर बहुत कष्टसं की गइ सेवनासेभी सिद्धि होनी मुश्काल है; वास्ते ज्यों बन सके त्यों विवेकरत्न धारण करनेके लिये उद्यम करना। उपाध्यायजी यशाधिजयजी बतलाते हैं किः—

रवि दूजो तीजो नयन, अंतरभावि प्रकाश;
 करो धंध सबी परिहरी, एक विवेक अभ्यास. ?
 राजभुजगम विष हरन, धारो मंत्र विवेक;
 भववन मूल उच्छेदको, विलसे याकी टेक. २

सारांश यही है कि विवेक ये अभिनव सूर्य है, तैसं ही अभिनव नेत्र है। जिनद्वारा आत्माकी अंदर प्रकाश होता है, उसीसं अंदरकी ऋद्धि सिद्धिका भान होता है। उस बिगर विद्यमान वस्तु होने परभी मालुम नहीं हो सक्ती; वास्ते हे भव्यजनो ! दूसरे सभी धंद छोड करके फक्त एक विवेकका ही अभ्यास करो। ये विवेक रागरूप सांपका जहर दूर करनेके वास्ते जांगुली मंत्रके समान है, और अखिल भवरूपी वनका उच्छेद्-नाश करनेमें भी समर्थ है; वास्ते विवेककों अंगीकार कर उनका स्मरण करो। स्वपर, जड चेतन, हिता-हित, उचित अनुचित, भक्ष्याभक्ष्य, पेयापेय, विधि

अविधि, यावत् गुणदोषकों जिसद्वारा जान सके—बांट सके और पहिचान सके उसीका ही 'विवेक' कहा जाता है. यह जीव अनादि मिथ्यावासनासें पर-शरीर, कुटुंब, पारेवार, लक्ष्मी आदिक पदाथोंमें अपनापणा मान रहा है. खुश होता है, उससे रागकी प्रेरणायुक्त भयाहुवा अनेक पापारंभ करीकें भी संतोष मानता है. खुश होता है. विवेक जागृत होनेसें उनकों मिथ्या मानकर उसमें स्थापन किया हुवा मेरापणा कम होनेसें राग भी कम हो जाता है, और उससें पापसें दूर दृष्टनेका भी बन सकता है. विवेक बिगर ये जड शरीर सो 'मैं' युं मानताथा, वो विवेक प्रकट होते ही ज्ञान दर्शनादिक लक्षणवंत चेतन द्रव्य 'मैं,' और पूर्ण, गलनस्वभावी शरीरसो मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरेसें अलग, सो तो पूर्वकृत कर्म-योगसें ये चेतनकी लार लगा है वो मेरा नहीं; वास्ते उसमें ममता करनी ना लायक है; परंतु ज्ञानशक्तिसें विचार कर ममताकों हटाकें उनपर त्याग वैराग्य धारण करना लायक है. विवेक जागृत हुवे बिगर मोह मदिराके नस्सेमें मुझे क्या हित-क्षेमकारी है ? और क्या उससें उलटा है ? मुझकों क्या करना लाजिम है ? क्या करना बे लाजिम है ? मुझकों क्या करनेसें सद्गति, और क्या करनेसें दुर्गति प्राप्त होगी ? इत्यादि नहीं समझा जाता है और विवेक-लोचनं खुल जावै तब वै सब यथास्थित समझनेमें आ जाता है. भक्ष्याभक्ष्य, पेयापेय और गुणदोषका भी सहजहीमें भान हो जाता है. विवेकीनर जोहेरीकी तरह गुणरत्नकों परख सकता है, और

दोष दृषद्-ढेले-पथरकों समझ कर दूरकरसकते हैं, ये सब विवेकका प्रभाव है; वास्ते ही उसका विशेषतासे आदर करना कहा है. अन्यस्थानमें बाल ख्यालमें-अज्ञानताके जोरसे किये गये पाप तीर्थस्थानकी सेवा द्वारा क्षय होजाते हैं; परंतु वैही तीर्थस्थान पर अविवेकद्वारा किये गये पाप वज्रलेप जैसे होजाते हैं, वै पाप बहुत दुःख देते हैं; वास्ते तीर्थसेवा करनेके अभिलाषी जनोंको तीर्थ सेवाकी रीति जाननेकी और जानकर उस मुजब बन सके उतनी खंतसे चलनेकी खास जरूरत है.

पहेलें तो देखो कि आजकल भी श्री शत्रुंजयजी आदिकी विधिपूर्वक यात्रा करनेकी दरकारवाले भविकजन अपने स्थानसे श्री संघ समुदाय या स्वकुटुंब परिवार सहित शास्त्रमें वताइ गइ छःरी यानि ब्रह्मचर्य, भूमिशयन, सचित्त परिहार, एकाशनव्रत, जयणयुक्त पैदल चलना, और दोनू वग्वत प्रतिक्रमण-इतने (छ कार्य अर्थात् स्त्री संगम, पलंग-मांचेमें सोना, सचित्त वस्तुखाना, अत्रती रहना, जयणा रहित वाहनपर बैठ के पंथ करना और दो वग्वत पडिक्रमणे नहीं करना. ये छ कार्यकों दूर करके तीर्थके निमित्त जाना, जब छ वस्तु दूर करनेसे-छःरी पालन किया कबूल होता है. उसी लिये ये छः) कार्य सहित तीर्थपतिकी भेट लैनी. और इस तरह करके भेट लेवे तो बेडा-पार हो जाता है. वास्ते विशेष भाव और बहुत मान्यसे तीर्थ-तीर्थराजकी सेवा भक्ति करनी चाहियें. और विशेष विशेष प्रकारसे व्रत-तप-जप-

शील-संतोष-दया-दान-पञ्चखण्ड ये सभीका सेवन करना ही चाहिये, जो जो बातें उपर कही गई उनमेंसे कितनीक बातें आजकल कितनेक भाविकजन निन्नाण यात्रा के करनेवाले उमीद सह करते हुए मालुम होते हैं. जब निन्नाण (९९) यात्रा पूर्ण करने तक ऐसा उत्तम विवेक धारण करते हैं, और छूटक छूटक (पृथक् पृथक्) यात्रा करनेवाले उचित विवेक नहीं पालन करते हैं तब कैसा बुरा मालुम होवै! सच्च पूंछो तो जब तक ये तीर्थराजकी सेवा करनेकों मंगो, तब तक उचित विधि हाथ धरकर चलन रखनेकी खास जरूरत है. जयणापूर्वक जमीनपर नजर जोड निगाह रखकर चलना, काम जितना ही सत्य और हितकारी बोलना, -कठोर-अप्रीतिकारक वाक्य न बोलना. अनीतिसें किसीकी वस्तु न लेनी. मन-वचन-तनसें करके कुशील नहीं सेवन करना; क्योंकि चाहे वैसे स्थानपर कुशील सेवन के कटु विपाक कहे हैं, तो ऐसे पवित्र स्थानपर तो जरूर करके न सेवन करना चाहिये. कुदृष्टि भी नहीं करनी और उसपर लक्ष्मणा तथा रुपी साध्वीका दृष्टांत ध्यानमें शोच मनन कर लेना, और अपनी चालचलन सुधार कर अपनी आत्मासें अलग देह, गेह, कुटुंब, परिवार लक्ष्मी के ऊपर मोह मूर्छा छोड देनी. रात्रिभोजन सर्वथा छोड देना, राग, द्वेष, कलह, क्रोधादि कपाय, मिथ्या कलंकदान, चुगलमिरी, सुखशीलता, खेद, परनिंदा और कथनीसें चलन अलग रखनेरुप मायामृषा इत्यादिक सभी पापस्थानकोंका ज्यों बन सके त्यों त्याग

करकें श्री तीर्थराज—तीर्थकरादिक नवपद के पवित्र ध्यानमें लीन रहना. ऐसे यत्न बलसे अभ्यास रखनेसे चित्तको साक्षात् बहुत सुख होगा. जिस तरह व्यापारी लोग व्यापारकी मोसम—धूमधाम के बख्तमें ठंडी—धूप—वृष्टि—भूख—तृषाकी दरकार नहीं रखते हैं. किंवा वीर लडायक युद्धे रणभूमिमें बाणोंकी वृष्टिकी दरकार न रखते हीममत के साथ अपने वीरत्वकी किम्मत करानेको शत्रुदल सन्मुख युद्ध करते हैं, उसी तरह ऐसे उत्तम प्रसंगपर श्री तीर्थराज या तीर्थकरादिककी भक्ति करकें परभवके रस्तेकी खुराकी लेकर अपना ये दुर्लभ मानवशरीर—जन्म सफल करनेकी सच्ची तकपर सुखलंपट—विषयों के वश्य होना, क्रोधादिकके ताबेदार बनना सो अत्यंत आते हुवे लाभमें अमंगल—विघ्नभूत है. उस बख्त तो पवित्र गिरिराजका और पवित्र तीर्थराजका आश्रय ले करकें तिर गये हुवे महान् पुरुषों के गुणग्रामसे संवेगादिक उत्तम गुणोंकी पुष्टि करते हुवे वैराग्य रसमें अन्हाते हुवे शांत सुख अनुभवते हुवे, और कठिन हृदय सह परिसहादिक सहन करते हुवे, छद्म अद्म-मादिक दुष्कर तप करकें, देहके झूठे ममत्वको त्यागते हुवे, मोह-मल्लकी स्हामने निडरतासे अडग रहकर युद्ध करनेके वास्ते अपना तमाम बलवीर्य स्फुरायमान् करते हुवे, और इस तरह साहसीक रीतिसें जगत् मात्रको हरकत करनेहारा मोहादिक महान् शत्रु के स्हामने जयलक्ष्मीके स्वामी होने तक लडते हुवे निरंतर ज्यों ज्यों नवीन नवीन वीर्य उत्थानसे ज्यादा ज्यादा शक्ति प्रकट होती जाती

है, त्यों त्यों अपने आरंभ किये हुवे कार्यकी सिद्धि संबंधी प्रतीति कर देवे वैसा अपूर्व उत्साह बढ़ता जाता प्रत्यक्ष मालुम होता है. इस तरह ऐसे अव्वलमें अपनी वीर्यशक्ति न झुपानेवाले इतनी शक्ति विकश्वर करके आखिर अपना कार्य सिद्ध कर सक्ता है. लेकिन प्रथमसे ही मंद परिणामकों धारन करनेवाले शिथिल हो कायरकी तरह बोलनेवाले और चलनेवाले शूरवीरकी तरह अपना इष्ट नहीं साध सकते हैं.

द्रव्यका व्यय करनेमेंभी विवेकसें वर्त्तनेकी उतनी ही जरूरत है. आज कल कितनेक मुग्ध भाइयें प्रभुजीकी गोदमें या पाटलीके उपर फल निवैद्यकी साथ पैसे या रूपये चडाते हैं; मगर उस्सें बारीकीसें तपास करनेमें आवे तो बहुत दफै चोरीकों पुष्टि दिजाती है. फिर प्रभुजीके पास द्रव्यकी भेट करनेका सबब भी भंडार-देवद्रव्यकी वृद्धिकाही होता है, सो तो प्रायः असा करनेमें बिलकुल पार नहीं पड सकता है; वास्ते उसका श्रेष्ठ विवेक पूर्ण यही रस्ता है कि वो द्रव्य प्रभुजीके अंकमें या दूसरी खुली जगह नहीं मूक रखना; बंध करके जहां गुप्त या जाहिर भंडार होवै वहांही डालने दुरस्त है या कारखानेमें लिखवाकर रसीद ले लेनी योग्य है. तीर्थस्थानोंमें पैसेकी बहुतसी चोरियें होती हैं उसकों जात्रालु भी नहीं जान सकते है; वास्ते उन्होंकों खबर होनेके लिये यह अनुभवसिद्ध लेख जाहिरमें रखवा गया है कि प्रभुमंदिरोंमें द्रव्यभंडारमें डालनेकी आदत रखनी चाहियें. और अपने तमाम

लोगोंकोभी यह बातकी समझ देनी ही लाभदायक है. सच पूंछो तो अपने अविवेकका फल अपनेकोही भुक्तना पडता है. पैसेके लोभसे प्राणी कितनेही अनर्थ करते हैं, और पैसे मिलाकर भी म-दोन्मत्त अज्ञानी बनकर अपने स्वामीकाभी द्रोह करनेको दौडते है. जैसे नीच लोगोंका पोषण करना सो एक जातके पापकाही पोषण करने समान है. यदि अपने भाइ सलाह संपमें एकमत हो काम हाथ लेना चाहें तो समस्त सुस्थित होनेका संभव है. अलवत किसीकी योग्य आजीविकामें बीच पाँव देना योग्य नहीं, मगर साँ-पको दुध पिलाये जैसा दीर्घ दृष्टिसे विचार किये बिगर देनेका बिना बिचारे चलाये ही जानेसे अंतमें अपनाही विनाश होनेका वरुत्त हाथ लग जाय; वास्ते ऐसी वावतोंमें भी विवेक धारन करनेकी खास जरूरत है.

अन्यायके रस्तेमें विवेकीजन एक पाइभी नहीं खर्चते हैं. और न्यायमार्गमें अपनी जितनी शक्ति होवे उतनी अमलमें ले कर द्रव्य व्यय करते है. जैनशासनमें सात क्षेत्र बतलाये हैं. उस शिवाय भी ज्ञानदान, पोषधशाला वगैरः धर्मकृत्योंमें उदार दिलसे द्रव्य खर्चनेसे जैसे तीर्थस्थान पर अनुल्य फल बांधते हैं, दीनदुःखीकी अनुकंपा, और पीडा पाते हुवे साधर्मिजनोंको प्रीतिपूर्वक मदद देकर सुखी करने चाहिये. धर्ममें दृढ करना ये उचितज्ञ विवेकी श्रावकोंकी फर्ज है. सदाचारमें सुदृढ रहना, यावत् सुदर्शन श्रेष्ठ या विजयश्रेष्ठ और विजया श्रेष्ठानीकी तरह उत्तम प्रकारका

शीलव्रत पालना. चाहेँ वैसे विषम संयोगोंमें भी टेक न छोड देनी, जीव जयणाको जिनशासनमें धर्मकी माता जैसी धर्मकी वृद्धि करनेहारी प्रशंसनीय कही है. तो हरएक कार्यमें सावधानतासेँ चलकर जयणा पालनी उसके वास्ते बडे मनके कुमारपाल राजाका दृष्टांत लेना कि जिसने पवित्र धर्मकी परिणतिसें अपने १८ देशोंमें अमारी पडह बजवायाथा यानि अपने राज्यभरमें चोपटके खेलमें भी मार मार अैसी शब्द तक कोइ न बोल सके अैसी दया पलानेका ढंढेरा फिरायाथा—डुंडी पिटवाइथी. और दूसरे देशोंमें भी मित्रता बल और धनके बलसेँ यानि अैसी अनेक युक्तिसें न्यायसह चलन रखकर जयणा फैलाकर असंख्य जीवोंके आशिर्वाद लियेथे. शासनकी प्रभावनामें भी उसीही महाराजाका दृष्टांत लेकर अपनी शक्ति दिखलानी चाहिये, जब समजदार अन्यदर्शनी भी एक आवाजसेँ पवित्र शासनका महीमा गावै अैसा सद्वर्त्तन शास्त्रानुसार किया जावै, तब शासनप्रभावना की कही जाय.

श्री वीतरागदेवके शासनमें रसिये श्रावक—श्राविकाओंके समुदायकों निर्मल बोध देनेका जिनका आचार है अैसे साधु साध्वी वर्गकों भी अपने अपने पवित्र आचारोंकों भी बहुत मजबूत रीतिसें समालकर रहना चाहिये. अैसे विवेकवंत साधु साध्वीयोंसेँ पवित्र तीर्थमें भव्य जीवोंकों जैसा लाभ होवे वैसा मंदपरिणामी और श्लिथिळाचारीओंसेँ नहीं हो सकता है. भ्रष्टाचारियोंसेँ तो उलटा शासनका उड्डाट—हो हा—फजुती ही हो सके. वास्ते अैसे भ्रष्टा-

चारी जडभक्तोंका किसी तरहसे भी पोषण करना योग्य ही नहीं है, साधु साध्वीओंको सर्वत्र और तीर्थस्थलमें विशेष करिके क्षम, मृदुता, सरलता, निर्लोभता, निर्ममता सहित उत्तम प्रकारसे संयम पालन करके विचरना चाहिये; क्यों कि उन्हीके पवित्र आचारको देखकर बहुतसे जीव धर्म प्राप्त करते है, और अनुमोदना करते हैं. किंतु यदि आचारभ्रष्ट होनेसे केवल वेष विडंबक हो रहते होवै तो हर किसीको भी दिल्लगी—गुस्ताखी और निंदा करनेके लायक होते हैं यानि अपमान पाते हैं. और शासनकी मलीनता करनेके कारणिक होनेसे परभवमें भी बहुत दुःख पाते हैं. वास्ते दंभ छोडकर निर्दंभतासे सच्ची और पवित्र जैनी क्रिया सच्चे तन मन बचनसे सेवन करनी योग्य है; जिस्से स्वपरको लाभ, पवित्र शासनकी उन्नती, यह लोकमें प्रत्यक्ष बहुमान और परभवमें इंद्रादिककी ऋद्धि पाकर मोक्षमुख पाता है. असा परमसुख छोडकर कौनसा मुठ दुर्मति किंचित् मात्र विषयमुखमें गृद्ध—आसक्त होके अपना और दूसरोंका काम बिगाड कर परमाधामीके मारकी चाहना करे ?

फिर ये जीव अनादि कालसे सुखका अर्थी होने परभी सुख-प्राप्ति साधनके सच्चे मोकेपर तुच्छ क्षणिक सुखमें लालचु बनके धर्म साधनसे भ्रष्ट हो जाता है तो पीछे उससे ज्यादा निर्भागी दूसरे कौन कहे जाय ? यह तो 'लग्न समय गया निंदमें, पीछे बहुत पिछताय.' असा होता है; वास्ते सच्चे सुखार्थीजीवोंको बडी खबर-दारीके साथ चलनेकी जरूरत है. दूसरा तुम आपही खुद सुखशील

चनकर धर्मसाधनमें बेदरकार रहोगे तो फिर तुमारी आल औ-
 लाद (शिष्य प्रशिष्य-पुत्र परिवार) क्यों करके सच्चा मार्ग सम-
 झ सकेंगे और शीख सकेंगे ? सच्चा मार्ग समझनेमें आये बिगर
 या शीखे बिगर वै क्यों करके आदर सकेंगे ? सच्चा मार्ग आदरे
 बिगर सुखी भी क्यों करके हो सकेंगे ? इसतरह उन बिचारोंको
 सच्चे सुखोंमें विघ्न डालनेमें सच्चा कारणिक कौन है ? तुमारेही
 कबूल करना पडेगा कि तुम खुदही हो; तब तुम तुमारी संततिके
 हितस्वी या शत्रु ? अल्प वाक्योंमें कहे तो तुम खुद अपना और
 तुमारी संतति या पवित्र शासनका यदि भला चाहते हो तो इंद्र-
 जालवत् झूठे विषय सुखसें विमुख हो कर-बडे दुःखदायी दोषोंको
 छोडकर खुद तुमही पहिले बराबर सुधरने-गुणोंकी दरकारी करने
 वाले हो ! अभ्यास करो और पीछे तुमारी संततिकों सुधारा युक्त
 बनानेका प्रयत्न करो. कोइ खुद आपतो बेधडक व्यभिचार सेवन
 करै और दूसरोंको ब्रह्मचर्य पलानेका उपदेश देवै सो क्या लगे ?
 कुछ नही लगे ! लेकिन आप खुद शील संतोषादिक उत्तम गुण
 धारण करके वैसेही गुण धारण करनेका अपनी संततिकों या दूसरे
 योग्य भव्य जीवोंको उपदेश देवै तो मैं मानताहुं कि वो अल्प महे-
 नतसें उमीद वर आ सकै ! अरे ! बिगर उपदेश दिये भी कितने-
 क गुणग्राही वीर नर तो वैसे सुशील धर्मात्माओंसें सहजमें उन्हीकी
 रीति भांति देखकर शीख लेंवें.

अैसे पवित्र गुण धारक साधु साध्वी श्रावक श्राविकारूप चनु-

विधि संघकों दर्शन मात्र करनेसेही भव्य चकोर तीर्थयात्राका फल मिला सकें; तो फिर वैसे गुणरत्नोके निधानरूप श्रीसंघकी भक्ति पूजा—सत्कार सन्मान करने वालोंका तो कहनाही क्या ? वैसे विवेका नररत्न तो अल्प समयमें ही समस्त पापोंको दूर करके निर्मल हो पवित्र रत्नत्रयी आराध कर मोक्षपद पाते हैं. जो जो तीर्थकरजी होते है वे सभी ये तीर्थोंके आदि लेकर बीस स्थानक अंदरके कुल या एक दो स्थानकको आराधन करकेही तीर्थकरनाम-कर्म निकाचते हैं. वास्ते समस्त पापपुंजको दूर कर परम पवित्र करने वाले पुर्वोक्त जंगम स्थावर तीर्थोंका यात्रा सच्चे सुखार्थी भाइ और भगिनीओंको पवित्र मन वचन तनसे करनी, दूसरे भव्य जीवोंको उसी तरह करनेका उपदेश देना और उसी मुजब चलने-वालोंकी अनुमोदना स्तुति प्रशंसाद्वारा जितनी बनसके उतनी पुष्टि करनी, यही सम्यक्त्व व्रतका सच्चा भूषण है. इत्यलम्.

सद्भावना.

अय जीव ! तू विचार कर कि तेरी असल स्थिति कौनसी ? सूक्ष्म निगोद. अहा ! उसकी अंदर कैसी दुःख विटंबना ? ! श्वासो-श्वासमें भी साधिक सत्तरह भव कर करके मरनेके शरन होना ! ! ऐसी दुःखकी कोटीसे स्थिति परिपाकादिक सबबके संयोगसे व्यवहार राशी प्राप्त कर लेकर क्रमसे अनेक भव, अनंत दुःख राशि

सुकृता सुकृता किसी महद्पुण्य के योगसे यह दश दृष्टांतसे दुर्लभ देह प्राप्त होकर हाथ आया है. उसमें भी अत्यंत पुण्ययोगसे प्राप्त होनेवाली अस्मिणी, आर्यक्षेत्र, सदगुरुयोग, धर्मश्रवण, और धर्मरुचि वगैरः पा करके 'देहस्य सारं व्रत धारणं च.' यह दुर्लभ देह पानेके खास साररूप पवित्रव्रत धारण करना यही है. श्री वीतरागदेवभाषित सर्वविरतिधर्म अपूर्व चिंतामणि समान है, सो परम भक्तिसें आराधन करनेमें आवे तो बेशक शास्वत सुख देता है. वैसा परम निरुपाधिक धर्म सर्वथा प्रमादरहित आराधने योग्य है. प्रमाद ये आत्माका कट्टा दुश्मन है. श्री जिनेश्वर भगवंतके पवित्र वचनोंका अनादर करके आपमतिसे चलन चलाना ये प्रमाद है. वास्ते सब प्रयत्नसे करके श्री जिन-वचनोंको यथार्थ समझकर पालने के वास्ते हर्षचित्तवंत होनाही श्रेयकारी है सुखशील जीव अल्प सुखके लिये बहुत काल तकका स्वर्गका या मोक्षका सुख हार जाता है. यदि सुखशीलपन तजकर सावधान हो श्री जिनाज्ञाको पूर्णप्रकार आराधनेकी दरकार रखवे तो अल्पकालमें, अल्पकष्टसे बहुतकाल के उचे दर्जेका सुख स्वाधीन हो सके. मगर तुं स्वाधीनतासे कायर होके आत्मसाधन नहीं करता है, उससे सच्चे संबल-खर्चे बिगर पराधीन हुवे बाद धर्मसाधन नहीं कर सकता है, वास्ते पानी पहिले पाल बंधे तो खूब है! पहिलेसे ही आत्मसाधन कर लेना वही सबसे अच्छेमें अच्छा है.

जीव ! अज्ञानदशासें करकें मोहमें फंस कर ' में और मेरा मेरा कर करकें महा दुःख पाता है. निर्मल स्फटिक रत्नसम्मान सहज ज्ञान ज्योतिसें मुशोभित आत्मा खुदका असल स्वरूप मोह मांदेराकी छाकसें चूक जाकर अज्ञानके वश होनेमें पर वस्तुमें मेरा मेरा करके मरता है. अंतमें सभीकों छोडकर युं ही रुखसद होना पडता है. असा प्रत्यक्ष देखता है तौ भी मोह मदिरासे बेभान हुवा झूठा ममत नहीं छोड देता है, तो अंतमें पराभव पाकर दुर्गति पाता है कि जहां कोइ शरण भी नहीं होता.

सम्यग् ज्ञान यही मोक्षमार्ग बतलानेवाले दीपक है, यही भवाट-वीसें पार पहुंचानेकों सच्चा संगाथी है; वास्ते अंत तक उसका संग न छोडना चाहिये. सम्यग् ज्ञान और वैराग्य ये दोनू इन भवसमुद्रकों तिरनेके लिये जबरदस्त जहाज हैं. वास्ते भव्य जीवोंने उनका दृढालंबन करना ही दुरस्त है. गुण दोष, उचित अनुचित, हित अहित और लाभालाभकों अच्छे तौरसें समझनेरूप विवेक उस अंतःकरणमें प्रकाश करने वाला अभिनव सूर्य है, और उसके प्राप्त होनेसेंही सब सुख प्राप्त होते हैं, उस्सें स्थिरता, समता और त्यागादिक उत्तम गुण प्रकट होते हैं; सच्ची तपास करनेसें तो यह आत्माही खुद गुण रत्नोंका पैदा करंदा दरियाव है—गुणमय ही है; लेकिन वो सभी विवेकद्वारा जानकर अंगिकार किया जा सकता है और उसके बिगर गुणोंकों हाथ करना चाहै वो तो धुबेंकोही हाथमें पकडने जैसा प्रकार है-

आत्माका सच्चा धन—सच्चा कुटुंब अंतरमें ही है, जिनकों मोह बन्ध हुआ प्राणी अज्ञान द्वारा भूल जाकर भ्रमसे झूठे धन कुटुंबमें मोहित हो रहा है. जैसे रुधिरसे लिप्त हुआ कपडा रुधिरसे साफ नहीं हो सकता है तैसें प्रमादसे मिलाया हुआ कर्ममल प्रमादसे दूर हो नहीं सकता. अप्रमाद यही आत्म साधनमें अनुकूल मित्र मददगार है स्वतसें करके श्री जिनाज्ञाका आराधन करना वही सच्चा अप्रमाद है. वास्ते मद, विषय, कषाय, आलस और विकथा दूर करके सावधान हो सभी प्राणीपर समभाव रखकर, निर्मल मन, वचन, तनसें शील—सदाचार पालनेकों हर्ष चित्तव्रत होना, यही बेडा पार होनेका सच्चा इलाज है.

प्राणांते भी दूसरे जीवकों त्रास नहीं देना, अपने खुदकों दुःख उठालेना; लेकिन दूसरोंको हरगीज दुःख नहीं देना. प्राणांत होने परभी कषायादिके ताबेदार होके झूठ नहीं बोलना. जीस्सें पर प्राणीकों दुःख होवै, अहित होवै असा सच्चा बोलना बोभी झूठके समान ही समझकर विवेकपूर्वक हित—मित (चाहिये उतना ही) स्पष्ट, धर्मकों हरकत न हो सके वैसा शोच विचार बोलना. ज्यों त्यों बिगर विचार युक्त बोलनेके सबबसें उत्सूत्र भाषणका भी प्रसंग आ जाता है. और उसीसें संसारमें बहुत भटकना पडता है. वास्ते उपयोग पूर्वक ही बोलना. अदत्त भी चारों प्रकारका छोडना चाहिये—यानि तीर्थकर अदत्त—श्री तीर्थकर देवने निषेध किये हुवे पदार्थ न लेना, गुरु अदत्त—गुरु के हुकम शिवाय कोई चीज न

लेनी; स्वामी अदत्त-वस्तु के मालिकका हुकम मिलाये बिगर वो वस्तु न लेनी; और जीवअदत्त-सचित्त या मिश्र वस्तु न लेनी; क्यों कि सब किसीकों अपना अपना मान प्यारा होता है, वास्ते चारों प्रकार के अदत्त तहन छोड़ देने चाहिये. ब्रह्मचर्य-देव, मनुष्य, तिर्यच संबंधी औदारिक और वैक्रिय-मन, वचन, तनसे करना, कराना और अनुमोदनाके भेदसे अठारह प्रकारकी मैथुन क्रिडाका सर्वथा त्याग करना; परिग्रह-बाह्य और आभ्यंतर-धन धान्यादिक नौविधिका, बाह्य, और ४ कषाय, ३ वेद, ६हास्यादि, और मिथ्यात्व यों चोदह प्रकारके अभ्यंतर परिग्रहका तहन त्याग करना चाहिये. मूर्च्छाकों ही तत्त्वमें परिग्रह कहनेसे मूर्च्छा ही त्यजने योग्य है. धर्मके उपकरणोंका अंदर भी मूर्च्छा परिग्रह रूप ही है-यानि रागद्वेष छोडकर केवल मोक्ष निमित्त दूसरी सब वासना-उपीदके सिवाय ये पांचों महाव्रतों निर्भल तन, मन, वचनसे पालना, दूसरे भव्यजीवोंकों पलानेके वास्ते दृढ प्रेरणा करनी और उक्त महाव्रतोंकी वीतराग वचनानुसार पालनेवालेकी प्रशंसा-अनुमोदना करनी, ये यह दुःख जल भरित भीमं भवोदधि तिरजानेका अद्भुत और सरल साधन है. उसके सिवाय रात्रि भोजनका बिलकुल त्याग करना. प्रति लेखन, प्रतिक्रमण, पिंड-विशुद्धि वगैरः का बराबर सावधानीसे विधिकी दरकार रखनेवाले बनकर अपनी शक्तिके अनुसार जो करना सो पूर्वोक्त पंच महाव्रतोंकी शुद्धि या पुष्टि निमित्त समझके ही करना-यानि जिस

स्वर्चनेकी जगह बखीलताइसे चाहिये उतना विवेकसह न स्वर्चं या बेदरकारीसें उनका गेर उपयोग करै, करने देवै अर्थात् शास्त्रनीति विरुद्ध महा आरंभकी वृद्धि होवै या द्रव्यका नाश होवै वैसे सरस्वकों व्याजसें या अंग उधारसें धीर धार करै, तो उक्त देव द्रव्यकी वृद्धि करनेहारा उलटा संसार भ्रमणही बढाता है. मतबल येही है कि देव द्रव्यका रक्षण करनेहारा या उनकी वृद्धि करनेहारा शास्त्र न्याय नीतिमें निपुण और प्रमादसें रहित उसी मुजब चलनेवाला चाहिये. वैसे चकोर पुरुषसें देव द्रव्यकी चिंतन कीगइ निश्चयता—ज्ञान दर्शनादि गुणोंका महीमा बढानेरुप पार पडती है; लेकिन दूसरोंसें पार नहीं पडती है. वास्ते बन सके वहातक वैसे पुरुष रत्नकों हुंढ निकालके उन्हीकोही वैसे उत्तम अधिकार मुंपरद करना चाहिये. वैसे पुरुष न मिल सके तो जो सामान्य रीतिसेंभी व्यवहार कुशल नीति प्रिय—लोकप्रिय श्रद्धाविवेकसें भूषित और बहुत भव—भीरु होवै उसीकोही उक्त द्रव्यकी व्यवस्था करनेकी भलामण करनी चाहिये और उन मनुष्यकोंभी लाजिम है कि ज्यों बन सके त्यों तुरत वो देव द्रव्यादिक संबंधी शास्त्रनीति जाननेके वास्ते ज्ञाननी पुरुषोंका आश्रय लेकर उपयोग वंत होना चाहिये. कि जिस्सें आपकां और संबंधी जनोंकोंभी हरकत न पहुंचै. बन सके वहांतक तो वसे कामके कार्यभारीकी मददमें एक दो दूसरे भी मनुष्य साथ रहवै, और उन कार्यभारीकोंभी साथ रहने वालोंकी सम्मति मिलाकर काम करनेका उपयोग रहवै, तो बहुत फायदा होवै. नहीं तो

कदाचित् मन विगडनेसें या भूल होजानेसें बड़े दुःखका कारण हो पड़े. निःशुक् परिणामी, श्रद्धा विवेक शुन्य, न्यायनीति—लोक विरुद्ध वर्तन चलानेहारे कोइ भी उदंडकों उक्त अधिकार कभी सुंपरद न करना. वैसे अधिकारीकों सुंपरद करनेसें उसकों और सुंपरद करनेहारे सभीकों बड़ा भारी नुकशान होता है, और उत्तम देव द्रव्यका गेर उपयोग या विनाश होजाता है. उन देव द्रव्यका विनाश या बेदरकारी करनेवालेकों—खाजाने वालेकों और दाक्षिण्यतासे उनमें शामिलगारी करने वालेकों अनंत संसारमें भटककर महा घोर दुःख उठाने पडते हैं. वास्ने ज्यों बन सके त्यों भवभीरु विवेकी जनकों खंत पूर्वक उनका लेप—दाघ—दोष न लग जाय वैसी फिक्र रखनेकी जरूरत है. थोडा भी देव द्रव्यका विनाश बड़ा भारी नुकशान करता है, तो बिलकुल नुकशान करनेसें या बेदरकारीसें कितना अहित होगा सो विवेक लाकर शोचना चाहियें. विवेक रहित सहसा काम करने वालेकों पीछेमें बहुतही पीछताना पडता है; वास्ते चाहे वैसी आपत्तिके वस्तु भी दानत पाक रखकर रहनेसें अंतमें श्रेय होता है. और अैसेही विवेकी सज्जन सदगृहस्थही अैसे अधिकारके लायक है; लेकिन स्वार्थ साधनेमेंही तत्पर विवेकविकलजन लायक नहीं है.

पवित्र ज्ञान दर्शनादिकके महीमाकों बढ़ानेहारा देवद्रव्यका भक्षण—विनाश या बेदरकारी करनेसें, पेस्तर वो चाहे वैसी स्थिते शुकतता होवै, चाहे वैसा सुज्ञ माना जाता होवै, चाहे वैसा सुखी

होवै, तोभी वो थोड़ेही रोज में पायमाल हो जाता है, इज्जत आबरु गुमा बैठता है, पैसे टक्के कम होजानेसे खाली होजाता है, निर्धन बन जाता है, बुद्धि कंठित हो जाती है, मति मोहवंत हो घबडाती रहती है; और उनका कैसा भविष्य होगा उसका भी भान न रहने पाता है. क्रमशः ज्यादे ज्यादे दोष सेवनसें निःशुक परिणामी हो धर्माचारसें भ्रष्ट हो जाता है, उससें शाहुकारके मुँहमें न दुरस्त लगें वैसे देवालींके जैसा भी बकता है, यावत् आबरु धूलमें मिला देता है. जिस प्रकार आपकी प्रकृतिके प्रतिकूल विरुद्ध-निषिद्ध मांसादि अभक्ष्य भक्षण करनेहारेकी पायमाली होती है उसी प्रकार इन देव द्रव्य खाने-विनाशने वालेका समझ लेना. पहिले जाने बडी भारी पथथर शिला पेट में पडी होवै उस तरह पेट सज्जड होकर अग्निकों मंद पाडकर अजीर्ण दोष पैदा होनेसें अनेक व्याधियोंको जन्म मिलता है, उस करतें भी अनंत गुणा नुकशान करनेहारा ये अत्यंतग्रह पूर्वक छोडने लायक बताय गया देव द्रव्यका भक्षण, विनाश या बेदरकारी है. वास्ते ज्यों बन सके त्यों पाक दानत रखकर उक्त द्रव्यकी विवेकसें रक्षा या वृद्धि करनी, जिस्सें एकांतिक और आत्यंतिक औसा तात्विक मोक्षरूप लाभ होवै.

जैसा देवद्रव्य वैसाही ज्ञानद्रव्य आश्री भी समझ लेना; क्यौं कि वो देवद्रव्यसें ज्ञानका अभ्युदय हो सकता है, और वो सम्यग ज्ञानके प्रभावसें वस्तुतत्त्व यथार्थ जान बूझकर समझा जाता है,

जिस्में बहुत करके दोष के दावसें छूटकर आत्माका बचाव कर लिया जाता है. अन्यथा अनेक दोषों के संकटोंमें बेरबेर गिरनेका वरुत आ जाता है; वास्ते उक्त द्रव्य के सदुपयोग पूर्वक उनकी रक्षा या वृद्धि भी देवद्रव्यकी तरह विवेक और खंत रखकर करनी जिस्में पवित्र शासनकी दिन प्रतिदिन उन्नति हुवा करै.

उक्त दोनु प्रकारके द्रव्यसें साधारण द्रव्य तर्फ कम ध्यान खांचने लायक नहीं है; क्योंकि उन दोनुकों पथ्याहारकी तरह पुष्टि देनेहारा साधारण द्रव्य है. सच्ची रीतिसें वो उभयकों पुष्टि-जनक होनेसेंही साधारण कहा जाता है. वास्ते साधारण द्रव्यकी पुष्टि करनेहारेकों पूर्व उभयकी पुष्टिका फल मिल सकता है. और साधारण द्रव्यका लोप करनेहारेकों पुर्वोक्त उभयकी हानिका फल मिलता है.

प्रसंगपर कहना मुनाशीब है कि आजकल साधारण खाता बहुतही डूबता हुवा होनेसें दूसरे खातेकों भी बहुत करके धका लगता है; वास्ते दूसरे खाते करते भी साधारण खातेकी तर्फ भव्य प्राणियोंकों खास ज्यादे लक्ष देनेकी जरूरत है. कितनेक अज्ञानी जीव तो अपने संबंधीओंके मरन पश्चात् कुछ रकम गोलमोल कहकर या कुछ रकम धर्मादेमें कहे बाद भी आप अपनी मोज मुजब उस द्रव्यका उपयोग करके आपको निर्दोष मानता है, सो न्याय युक्त नहीं. दृष्टान्तरूप-फलाने शाहुकारका फलाने दिनसें बाकी निकाल दिये बाद जैते उनकों व्याज सहित आखिर भरपाया-

करदेना पड़ता है, वैसे या उम्में अधिक ये धर्ममहाराजका देवा समझनेका है; तथापि जो शरूस ठगबाजी करके व्याज आय पचाकर मुद्दल मूर्खी भी थोड़ी मुद्दतमें चुका नहीं देता है, उनको जरूर बहुत संसार भ्रमण करना पड़ता है. श्री धनेश्वरसूरीजीने श्री शत्रुंजय महाम्यम कहा है कि:-

अनुष्टुप्-छंद-

धर्मेणाधिगतैश्वर्यो, धर्ममेव निहंति यः

कथं शुभायतिर्भावी, सुम्बामीद्रोह पातकी.

यानि धर्म प्रभावसे मिली हुई लक्ष्मी जीस्को ऐमा लक्ष्मीवंत प्राणी धर्मकोही लोपता है वो स्वामीद्रोह करनेद्वारा पार्पाक भला क्यों कर हो सके ? अर्थात् वैसी बददानतवाला पापी प्राणीका बेहतर-कोइ तरहसे होनेका संभव नहीं है. वास्तु बोलना वैसा ही पालना यही सज्जनताका लक्षण है. सच्च रीतिमें ता पहिले बोल बोलना-प्रतिज्ञा करनी-मो पूर्ण तरहसे अपनी शक्ति विचार कर करनी के जिसे पीछे उस जबानसे फसक जानका-प्रतिज्ञा भंग करनेका वरूत न भाव. आजकल इस तरह पूर्ण विचार किये बिगर ही फक्त गाडरीये प्रवाहसे प्रतिज्ञा कर भ्रष्ट होते हुवे और भये हुवे और वैसा कर आखिर महा दुःखी स्थिति साक्षात् अनुभवमें लेते हुवे बहुतसे प्राणी नजर आते हैं.

जब ज्ञानी पुरुष लक्ष्मी पैदा करनेका मुख्य साधन न्याय प्रमाणिकता ही बतलाते हैं, तब आजकल बहुतसे गँवार अन्यायको

ही मुख्य पद देकर संतोष पाते हैं, जिसके परिणाममें आजकल प्रतीत होती हुई अधम स्थितिके ही भोग पडनेका वख्त बहुत करके आये बिगर नहीं रहता है. या जान बूझकर पथ्य छोड़ कुपथ्योंको भजनेहारेको हितसुख किस प्रकार होवै ? पथ्यसमान तो न्यायमार्ग है, आर कुपथ्य समान अन्यायमार्ग है. तो हे भय-प्राणी ! यदि तुम इस लोकमें प्रत्यक्ष या परलोकमें भी विशेष सुख पानेको चाहते हो तो अन्यायरूप कुमार्गको छोड़कर तुरंत न्यायका सीधा रस्ता पकड़लो, स्वच्छंदमति तजकर शास्त्रमति भजो, अविवेक छोड़ विवेक आदरो, कुमतिका संग तजकर सुमतिका संग भजो ! आजदिन तक अज्ञान दशासें भूले हुवे भटके उस्का पश्चाताप करके फिरसें भूल न करनेके वास्ते दृढ संकल्प करो, और दूसरे भी तुमारे मित्र या संबंधी जनोंमें अच्छी आचरणासें छाप लगाओ, उनको अच्छी हितशिक्षा दो कि जिस्सें वै भी अच्छे मार्गपर वहन करने लगं.

दृढ कदाग्रह दूर कर जिस प्रकार अपना अच्छा होवै उम प्रकार वर्तना; इतनाही नहीं मगर अपना बहेतर होता हुवा या बहेतर भया हुवा देखकर दूसरे भी अपनने ग्रहण किया हुवा उत्तम मार्गपर चलने लगे, उस मुजब वर्तना. अपन शोच लेवै कि अपन अपना बहेतर अगाडीपर कर लेवेंगे, मगर वो केवल मोहभ्रमही मान लो; क्योंकि प्रत्यक्ष अपना होते हुवे बिगाडकी तर्फ बेदरकारी बता करके भविष्य पर सुधरनेकी उमीद किस वहानेसें रखनी

चाहियें ? वास्ते वैसी उपेक्षा बुद्धि न रखतें ज्यों जलदी जलदी अपनी भूल सुधार लेकर अपना श्रेय सधाया जाय जैसे वर्तना वही उत्तमताका लक्षण है, और समझ भी वही सच्ची गिनी जावै. सुधरनेकी झूठी आशापर जीते रहे हुवेकों अचानक—एकदम—बेपालुम कालने अपनी राक्षसी दाढके नीचे दबा लिया तो पीछे किसकों पूछनेकों जाना ? वास्ते “ पानी पहिलें पाल बंधे तो खूब है—” ये न्याय मुजब अव्वलसेही आपके श्रेय निमित्त उपाय शोच उपयोगमें ले लेना वही दुरस्त है.

इस मुजब आत्म सुधाराके वास्ते सचित और खंत वाले भव्य प्राणी सचमुच अपना हित साध सकते हैं. तात्पर्य यही है— कि देव द्रव्य, ज्ञान द्रव्य, साधारण द्रव्य या चाहे जैसे धर्म खातेके देवसे आप मुक्त होकर दूसरे भी डूबते हुवे अपने मित्र संबंधी जनोंकोंभी मुक्त करनेकी खास उत्कंठा रखनी; और इकठे हुवे देव, ज्ञान, साधारण द्रव्य या पुण्य संबंधी द्रव्यकी योग्य व्यवस्था करनेके लिये एक अच्छी व्यवस्थापक कमीठी स्थापन करनी जो, कमीठीके प्रमुख या सेक्रेटरीओंने उस उम द्रव्यकी योग्य व्यवस्था करनेमें अपनी बुद्धि शास्त्र परतंत्र रखकर विचारके जहां जहां खास जरूर हो वहां वहां उसका उपयोग कर ज्यों ज्ञान दर्शनादिक उत्तम गुणोंकी प्रभावना होवै त्यों करनेमें चुक जाना नहीं; और होती हुई आशातनायें दूर करनेका पहिलेसेही विचार रखना उपरांत उन उनद्रव्यकी रक्षा वृद्धि भी पवित्र शास्त्राम्नाय समझ कर उसके अ-

नुसार करना और उम मुवाकिक अमल करने अन्य कों सलाह देना. सारांश यह हे की श्री वीतराग वचनानुसार ज्यों स्वपरका श्रेय और पवित्र शासनकी उन्नति होवै त्यों द्रव्यक्षेत्रकाल भावकों लक्षमें रख करके वचना चाहिये.

यह विषय बडा गंभीर गहन और उपयोगी होनेसे विशेष रुचि भव्य सत्त्वोको इस विषय संबंधी ग्रंथ खास अवलोकन कर तत्त्व रहस्य खींचकर ज्यों स्वपरका श्रेय होवै त्यों सरलपनेसे वर्तनेका यत्न करना. धर्म रहस्य जानकर उस मुजब सरलतासे वर्तना यही सार है. जान लिया भी उनीकाही मंजूर व दुरस्त है; नहीं तो केवल भारभूतही समझना. सच्ची रीतिसे न्यायको यथार्थ समजने वाला भवभीरु हो उसी मुजब न्याय पुरःसर चलनेवाला जगत्को आशिर्वाद रूप होता है. और उनसे विरुद्ध वर्तनवाला शाप रूपही होता है, प्रमाणिकतासे चलने वाला मनुष्य सरल हो सक्ता है मगर अप्रमाणिकतासे चलनेवाला अन्यायी तो सांपकी तरह बक्रताही धारन करता है. वो मिथ्या विषसे पूर्ण होनेसे भव भीरु सज्जन उनका संग या विश्वास नहीं करते हैं. उनसे दूर ही रहेते है या उनको दूर करते हैं. न्यायके अर्थी जीवोंको समजनेके वास्ते एक दृष्टांत बताते है कि—श्रीमान् पितादिककी लक्ष्मीका वारसा मिलानेमें उनके पुत्र वगैरः जितने दर्जे हकदार है उतने दर्जे वही पितादिकका देव-ज्ञान-माधारण या चाहे वो धर्मादा द्रव्य आपकी भइ हुइ हीनपतसे लेकरके या फक्त प्रमादसेही देवा रह

गया होवै वो वो द्रव्य देनेमें उनके पुत्रादिकका कप हक नहीं है। जब मर गये हुं या बेभान भये हुवे माबाप आदिकका लहेना भी उनके पुत्र वसूल कर सकते हैं, और देनाभी वेही रकमसें चुकाते है; लेकिन जो शख्स केवल स्वार्थांध हो लहेना लेकर देना देनेकों न चाहें वै न्याय मार्गसें दूर चलने हारे है योंही समझ लेना। वैसे अन्यायाचरणमें आखिर उन्होंकी बडी भारी खवारी होती हैं। जैसा आहार वैमाही उद्गार ? उस न्यायसें बुद्धि मलीन हो जानेसें वै थोडेसें वख्तमेंही धर्म और लक्ष्मीसें भ्रष्ट हो जाते हैं। या तो जबमें अन्यायमति धारन करकें अन्याय अंगीकार किया होवै तबसें धर्म भ्रष्ट तो हो गया, और जो न्याय लक्ष्मीका वशीकरण है वो न्यायकों दूर छोडनेसें—अन्याय सेवन करनेसें तुरंतही यश लक्ष्मी आदिसें भ्रष्ट हो जाता है, और केवल दुःख अपयशका हिस्मेदार हा भवांतरमें महा दुःख दावानलमें सीझता है। नरक निगोदादिकनें बहुत भव भटकता है। यावत् दुर्लभ बोधी हो अनंत दुःख पाता है। ऐमा हानेसें हे सुज्ञमित्रो और बान्धवो ! जाग्रत हो और सद्य प्रमाद दूर कर ऐसे अनर्थसें मुक्त हो जाओ और दूमरोंकों मुक्त होजानेका उपदेश दिया करो।

श्री जैन श्वेतांबर वर्गके पूज्य मुनीराज तथा विवेकी
श्रावकोंकों अति अगत्यकी सूचनाअें।

प्रिय महाशय गण ! आप दीर्घानुभवसें जानतेही हो कि

कुसंपसें अपनी बड़ी भारी अवननी—खारी हुई है. पेस्तर जब श्रावक लोग सुसंपद्वारा बहुतसे व्योपार रोजगारादि न्यायनीतिसें करके अनर्गल लक्ष्मी पैदाकर, तीर्थयात्रा सदगुरु भक्ति और साधर्मी भाइयोंकी योग्य सेवा कर, पवित्र शासनकों शोभायमान कर न्यायोपार्जित लक्ष्मीका लहाव लेकरके अपना जन्म सार्थक करते थे, तब अभी कुसंपसें करके धंदे रोजगार—पैसे—टके—न्यायनीति और इज्जत—आवरुसें श्रावकभाइ बहुत करके कमजोर हुवे मालुम होते हैं. ऐसी बड़ीभारी अवदशा हानेका मूल सबब दुंद निकालना वो खास जरूरतकी बात है. उस्का खास कारण कुसंप अज्ञान और अविवेकही है. जहांतक काले मुँहवाले कुसंपकों दूर फेंक कर सुसंप बढ़ानेमें न आयगा, और एक दूसरे की उन्नति मारफत शासनकी उन्नति करनेके वास्ते उदारतासें योग्य कदम भरनेमें आँवेगे नहीं, वहांतक जैनोंकी स्थिति सुधारनेकी या सुधरनेकी आशा रखनी व्यर्थ है. आजकल कुसंप और अविवेकके जोरसें अकेलेकाही पेटपोषण करनेका स्वार्थ (Selfishness) और बे परवाही (Indifference) ये दोनू बड़े भारी दोषोंने श्रीमानोंके दिलमें भी निवास कर लिया है. इसका परिणाम यही आया कि—वै अपने सगेभाइ या साधर्मीभाइयोंको दुःखी स्थितिमें प्रत्यक्ष देख लेवै तो भी परपेकार बुद्धिसें उन्हाँका उद्धार करनेके वास्ते सोचबिचार करने जितना भी नहीं कर सकते हैं. जैसे एक जैन द्रव्यवान् होने पर भी वजाने लायक अ-

पनी लायक फर्जसें जब वै बिलकुल विमुख रहते हैं—मतलबमें दुःखी भाइयोंकी कुछ भी फिक्र दिलमें नहीं धरते हैं, तब ये स्वाभाविक है कि अन्यद्रव्यहीन दुःखी श्रावकवर्ग भी उन्हींकी तर्फ अपना अभावही प्रदर्शित करे ! इम प्रकार कुसंपके कारण बढनेसें कुसंप भी बढताही जाता है. इम मुजब दिन प्रतिदिन बढते हुवे कुसंपके मुल काटडालनेके लिये जहां तक स्वार्थी श्रीमानवर्ग अपने खास खास कर्त्तव्य लक्षमें लेकर पूर्ण फिक्रके साथ भगीरथ यत्न नही करेंगे और जिस द्रव्यकों यहां ही छोडकर रीते हाथसें अपने परभवकों चला जाना है उस अस्थिर द्रव्यका मोह छोडके उसद्वारा अपने दुःखी होते साधर्मियोंका बने उतना उद्धार नहीं करेंगे वहांतक दिनप्रतिदिन होती जाती कष्टनाजनक स्थिति कभी नहीं सुधर सकेगी. ऐसा निश्चय पूर्वक समझकर दाने दिलके मुनिराज और शासनका हित चाहनेहारे श्रावकजन अपनी अपनी उचित फर्ज बजानेकों तत्पर होकर जिस प्रकारसें ये कुसंपका सडा दूर हो सकै उस प्रकार करके भगीरथ यत्न सेवन किया जायगा तब आशा है कि वो काम समस्त जैन कामकों बड भारी आशिर्वाद-रूप होवेगा. निःस्वार्थपणे प्रयत्न करनेवालेकों अतुल लाभ संपादन होवेगा. और शासनकी बडी उन्नतिसें दूसरे अनेक जीवोंको बेरबेर लाभ हो सकेगा. प्यारे भाइयो ! आप यदि अन्य निरूपयोगी उपर टिप्येकी झूठी धूमधाम तजकर यह समयोचित सूचना लक्षमें लेके उसमें आपका सच्चा हित समझ विवेकसें वर्त्तन रखोगे तो खसूस

समझ लेना कि उससे तुम थोड़ेही भ्रममें भी बड़ा भारी लाभ प्राप्त कर सकते। अपनी मनिकल्पनानुसार चाहे उतना अच्छा काम करनेसे भी वीतराग वचनानुसार काम करनेमें ही बड़ा भारी फायदा है। अक्षय सुख मिलानेकी इच्छा करनेवालेको तो जहर ज्ञानी के वचनानुसारसेही वर्त्तन रखना श्रेयकारी है। स्वमति कल्पनानुसारसे वर्त्तन रखनेसे तो जीव अनंतकाल भ्रमण किया तो भी अबतक उसका अंत नहीं आया। वास्ते निश्चयसे माननाही लाजिम है कि शास्त्राज्ञा मुजब परमार्थ बुद्धिसें समयादिक उचित कार्य ही करनेमें सच्चा हित समाया गया है। इस कानूनसें विरुद्ध वर्त्तन रखनेवाले सब कोइ आपत्ति के भागीदार होते हैं; वास्ते अपनको अपना सच्चा हित चिंतन करना यही भ्रमना खास कर्त्तव्य है। ज्ञानी पुरुष तो परमार्थवृत्तिसें मुलटाही मार्ग बतलाते हैं; तथापि अपन अपनी मतिसें उल्टे हो उनकी आज्ञाका उल्लंघन करते हैं। तो उसमें अपने किस्मतकाही दोष है।

२ आप सभी जानते ही हो कि अपन सभीमें काले मुंहवाले कुसंपने बड़ाभारी जुल्म कर दिया है, उसको निर्मूल करनेके वास्ते आगेवानी करनेवालोंको अवश्य तत्पर होना ही मुनासीब है। नहीं तो वो उनके अपार बुरे फल बतलानेमें बाकी न रखेगा। वास्ते “पानी पहेलें पाल बंधे तो खूब हैं।” औसी दीर्घदृष्टि—समय जाननेवालेकी खास नीति है। तो अब ज्यादा देर करनी छोडकर जल्द जाश्रत होनेकी जरूरत है, यदि औसा न किया जायगा तो बेशक

आगे बहुत ही पिछताना पड़ेगा.

३ अपनमें विवेककी बड़ी भारी तंगी मालुम होती है, वो अब खास सुधारनेकी जरूरत है. अविवेकसें अपन दूसरेके सद्गुणोंको भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं. अरे ! अपन उसकी पुष्टि करनी भूल कर विवेककी बड़ी भारी खामीसें अपन उलटे उसकी निंदा-बदी भी करने लगते है; वास्ते जो वीतराग वचनानुसार सत्य है, उसको सच्चे दिलसें सत्य समान कबूल करना और आदरना वो अवश्य अपनकों शीखनाही चाहियें.

४ वीतराग वचनानुसारसें सत्य क्या है और क्या हो सके ? वो जाननेके वास्ते श्री हरीभद्रसूरी, श्री हेमचंद्रसूरी तथा श्रीमद् यशोविजयजी प्रमुख धर्म धुरंधर पुरुषोंने सर्वज्ञ वचनके मुजब रचे हुवे प्रमाणिक ग्रंथोंका बारीकीसें अवलोकन करनेकी खास जरूरत है. लेकिन बड़ी अफसोसीकी बात तो यही है कि जैसे ग्रंथोंका तो कहनाही क्या, मगर बहुत सरल-सादी-सीधी भाषामें सत्य सर्वज्ञ प्रणीत धर्मकों प्रकाशमें लानेकी बुद्धिसें लिखनेमें आये और आते हुवे लेखोंकों पढ़नेकाभी मोह बश जनोंसें नहीं बन सकता है, तो उस संबंधी घटित शोच विचार कर अपनी भुल दृढ निकालके उनकों सुधारनेकी तक तो वै बिचारे किस तरह हाथ कर सके ? ! अद्यापि भी जैसे बारीक समयमें महा गाढ मोह निंद छोडकर कट्टु जाग्रत हो केवल परोपकार बुद्धिसें लिखे गये उत्तम लेख बांचनेकी अमूल्य तक यदि न जाने देनेमें आवे और उनमेंसे बन सके

उतना परमार्थ ग्रहण करनेमें आवै, तो उमीद है कि समयानुसार वैसे मूढ़ जनोंका भी हित हो सके.

५ उपकारी महात्मा चाहें इतनी महेनत लेकर परम पवित्र सर्वज्ञ प्रणीत धर्मकों प्रकाशमें लानेके वास्ते विविध धर्म विषय संबंधी अच्छे अच्छे लेख लिख कर श्रोता वर्गका या सामान्य रीतिसं समस्त जैन कोमका ध्यान खींचते हैं; परंतु जहांतक अपने लोग बेपरवाह रखकर अपना परायंका सच्चा हित किस प्रकार हो सके ? वो जाननेके वास्ते मतलब जितनी भी महेनत लेकर उनकों पढ़े सुने भी नहीं, या पढ़े सुने तो उस संबंधी चाहिये उतना विचार नहीं करें, और कभी विचार कीया तौभी जहां तक उर्मा मुजब आचरण करै नहीं; वहांतक अपना पराया हित-कल्याण क्यों कर हो सके ? अमेरीका जैसे प्रदेशमें एक जाती अनुभववाले मित्रके मुँहसं सुने लिये मुजब खेड़त-कृपिकार लोग भी अखबारोंकों बडी आतुरतासं पढ़ने के वास्ते तत्पर रहते हैं, और यहांपरतो अपने प्रत्यक्ष अनुभवसे जान सकते हैं कि जनसमुदायका बडा गहस्सा तो स्वहित साधनेमें भी बे परवाह या आलसु बन रहता है. अहा ! भैसी सत्यानास निकालने वाली बेपरवाह छोडकर अपने मुमुक्षुजन (साधु-साध्वीअें या श्रावक श्राविकाअें) समयकी तर्फ पूरे तौरसे निगाह देके अपना अपना हित साधनेके लिये उत्कंठित रहवै तो उमीद और आशा है कि जरूर जल्दी या देहीमेंभी अपनेमें कुछ भी सुधारा हो सके सही ! सच्चा सत्य जो समझा जाय तो मनुष्य

के अल्प आयुष्यमें भी आत्मसाधन करलेना वो कुंडीमेंसे रत्न निकाल लेने जैसा सहल है; लेकिन वो हस्त करनेकी फिक्रवाला हो उन्हींमें हो सकता है, जो आलस्य होगा उनका तो बड़ी भारी मुश्किली वाला मालुम होगा. अपनी अनादीकी भूलोंको अच्छी तरह जाननेके वास्ते पूर्ण ज्ञानकी जरूरत है, सम्यग्ज्ञानके प्रवेशमें विवेकसे क्षणिक और असूचीमय यह जड देहपरकी ममता छोडकर अपना कर्तव्य करनेमें किंचित् भी पीछा पाँव हठाना दुरस्त नहीं है. असा सोचकर 'देहे दुःखं महाफलं-' यानि समझकर समतापूर्वक धर्मकरणी करनेमें देहकुं कुछभी दुःख होता हो तो उसको सहन करलेना सो बडा फलदायी है; क्योंकि सम्यग् ज्ञान और सम्यग् क्रियाके जोरसे संसारसागर तिरना सुलभ हो जाता है. और वोही ज्ञान तथा वोही क्रिया के अभावसे चतुर्गति संसारमें अनेक दफै भ्रमणही करना पडता है; वास्ते अब्बलमें तो सम्यग् वस्तुतत्त्व जानकर उत्तम विवेकसे उसी मुजब आचरण रखनेकी खास जरूरत है. इन दोनूमेंसे एककीभी उपेक्षा करनी बड़ी दुःखदायी है. तो दोनूमें बेपरवाह रहने वाले मूसलाग्र बुद्धिवंतका तो कहनाही क्या ? जैमें मंत्रशास्त्री मंत्रका पूर्ण प्रकार प्रयोगकर विषधर-सांपका भी विष निकाल सकता है, वैसेही विवेकी जन सम्यग्ज्ञान-क्रियाके जोरसे कर्मरूप सांपका भी झहर दूर कर सकते हैं. किंतु अकेले ज्ञानसे या अकेली क्रियासे वो नहीं दूरकर सकता है. वास्ते प्रथम सन्मार्गका पूर्ण प्रकार भान करके अपने शत्रुप्रमादको छोड पूर्ण प्रेमसे मोक्ष नि-

मित्त दोनूका सेवन करना न भूलना चाहिये ऐसा समझ करें कि—
‘महाजनो ये न गतः स पंथा-शिष्ट-सुविहित पुरुषोने जो मार्ग
हाथ धरलिया है वही मार्ग कल्याणकारी है।’

६ अपनी अंदरका बडा हिस्सा तो इतना जडताग्रस्त है कि
उन्होंकी जडता दूर करनेमें युग के युग चल जग्य तौभी पार आना
बडा मुश्कील है; परंतु जो छोटे बालकोंको या युवकोंको धर्मशिक्षण
देनेका अभी तुरंत अच्छे तोरसें शुरू करनेमें आवे तो उसका बहुत
अच्छा परिणाम आनेका संभव रह सकता है. यदि मावापोंने
उत्तम शिक्षण प्राप्त किया होवै तो वे अपनी संततीकों भी अच्छी
धर्मीष्ट बना सकते हैं; अगर वे खुद तालीम रहित होवै तो उनकी
संतती भी वैसीही रहती है. आजकल के मावाप जब एक बखत
आप खुद पुत्र पुत्रीकी अवस्थामें थे तब उन्होंको अच्छा शिक्षण
नहीं मिलसका, उसमें वे उत्तम शिक्षण या धर्मशिक्षण उनके
बच्चोंको देनेमें विजयवंत न हो सके. इसी तरह अभीकी संततीकों
अच्छा मजबूत शिक्षण देनेमें नहीं आयगा तो वैभी एक देशीय-
एक लक्षीय शिक्षण मिलनेसें संसारकी असारता, वैराग्य, गांभिर्य-
ता, प्रौढता आदिसे विमुख रहकर सहनशीलता-स्वामोक्ष आदि
उच्च गुण कि जो व्यवहारिक कार्य कुशलतामें जरूरत के हैं, वै प्राप्त
नहीं कर सकेंगे. वास्ते जो अभीसें ही समयानुकूल शिक्षण माता
पिता या गुरुजनोंकी तर्फसें बालकोंकी रुचि अनुकूल सारी सीधी
सरल भाषामें दिया जाय तो बहुत करके वै सद्गुणी-धर्मीष्ट

माबाप बनकर अपनी भविष्यकी प्रजा तर्फ अपनी पवित्र फर्जे अदा करनेमें नहीं चूकेंगे. बालकोंकी अति कोमल और फलद्रूप हृदय भूमिकी अंदर यदि समयोचित अच्छे शिक्षण के बीज बोनेमें आवै और पीछे दररोज खंतपूर्वक सूक्त वचनजलका सींचन करनेमें आवै तो उन्होंनेमें एमे तो धर्म के अंकुर स्फुरायमान होवै कि उन्होंनेसे हरएक साक्षात् कल्पवृक्षकी बराबरी-हरीफाड़ कर सकै ! हरएक जैन के अंगनमें उगे हुवे एसे कल्पवृक्ष कैसे शोभायमान होवै ? लेकिन लक्ष्य कौन देता है ?

ॐ ऐसे अति बारीक समयमें भी श्रीमानोंसे लगाकर गरीब लोग तकमें कितनेक निकम्मे-फजूल खर्च-जैसे कि नाच, नाटिक. आतशवाजी, किनकाँए. जलूस, व्यसन, आदि वे फायदे के खर्च (फक्त अच्छा मालुम होने के सबबसे) सैंकड़ों-हजारों रूप उड़ा देनेमें आते हैं, उस तर्फ श्री संघ या ज्ञातिके अग्रेश्वरोंकाँ खास अंकुश रखनेकी जरूरत है. ऐसा लगवूलंत खर्चने के वास्ते किसीकाँ भी आग्रह करना-करवाना न चाहिये. मुनीराजकाँ भी ऐसे निकम्मे खर्चके बदलेमें जिस बातसे जैनांका कल्याण होता हाँ अगर हो सकै वैसे सुलभ मार्ग-हेतु उन्हीकाँ युक्तिके साथ समझाने चाहिये. दृष्टांत रूपकि सात क्षेत्रोंमेंसे दुःख पात्र भये हुवे क्षेत्रमें ज्यादा विवेकपूर्वक व्यय करनेका उपदेश देना चाहिये. जो एकमतसे शासनकी शोभा बढ सकै ऐसे कदम हरएक स्थलपर भरनेमें आवै तो बेशक थोडे ही वक़्तमें एक अच्छा अगत्यका तफावत हो

सकै; मगर याद रखना चाहिये कि, ये सभी विवेककी खामी-
न्यूनता दूर करनेसेही सिद्ध हो सकै, अन्यथा तो आकाशकुसुम-
वत् असंभवितही समझ लैना. अरे ! लाभ हानीकों भी पूरे नहीं
सांचनेवाले सच्चे बनिये ही नहीं कह जायै, तो सच्चा जैनवीर सर्वज्ञ
पुत्र तो कहे ही क्यों जाय ? एक स्वच्छंदपनसे चलनेरूप अधिवेक
ही दूर किया जाय, और परम पवित्र परमात्माके आगम अनु-
सारसे निःशंक पूर्वक पूर्ण श्रद्धा-प्रेमसे वर्तनेमें आवे तो कुल जैन-
शासनमें हर दम्पेशां दीवाली हो रहवै. अहा ! ऐमा शुभ समय
आया हुवा अपन साक्षान् कब देख सकेंगे ? अपन कम बोलकर
ज्यादा अच्छा कर बनाना कब सीखेंगे ? अपनमें घुमी हुई मली-
नवृत्तियोंका कब अंत आयगा ? अपन प्रमत्त चित्तसे अपनी फर्ज
समझकर अदा करनेमें कब भाग्यशाली होंगें ? अपन एक दूस-
रेकी तर्फ अमृत नजरमें देख गुन ग्रहण करलेनेका कब सीखेंगे ?
और अपन जैसे कायमके अभ्यासमें दोषदृष्टिकों तहन कब दूर
कर सकेंगे ?

८ अपन श्रावक लागाम मरणके वक़्त पुण्यदान कथन कर-
नेकी रीति चल रही है, उम मुजब पुण्यदान किये बाद तुरंतही
उनद्रव्यकी चाहिये वैसी व्यवस्था करदनी चाहिये, उसके बदलेमें
वो द्रव्यके देवेमेंही आप दान पुण्य कथन करनेवाले इव जाते हैं
और उनके पापके छींटे औरांकोंभी लग जाते हैं; वास्ते जैसे दान
पुण्य निमित्त निकाले गये द्रव्यका तुरंतातुरंत निर्णय किये गये

स्त्रातेमें या पुण्य स्थलमें बापरकर खुलासा कर उनका चेप ज्यादा न पहुंचने पावे वैसा जगह जगह बंदोबस्त होनेकी खास जरूरत है, यह बात लक्षमें रखनेही लायक है. स्वपरकों डूबते हुवे अटकाकर धर्म निमित्त निकाले गये द्रव्यका खुलासा कर अच्छा उपयोग करना—ये स्वपरकों तिरने तिरानेका रस्ता होनेसे अवश्य आदरने लायक है. वास्ते सुखके—अर्था जीवोंको इस बाबतमें प्रमाद करना अयोग्य है.

९. दिनपर दिन समय कठिन आता जाता है. उसमें श्रीसंघके आधारभूत मुख्यतासे श्री जिनराजप्ररूपित आगम और जिनेन्द्रजीकी प्रतिमार्जी हैं. इन दोनूकी तमाम आशातनाअें दूर कर विशेष विनय करनाही योग्य है. शास्त्र पुराने होकर उन्होंका विच्छेद न हो जावै, और जिर्ण चैत्य भी उद्धार किये विगर पतेन स्थितिकों न भेट पडै, उसीकी अच्छी तरह निगाह रखनीही चाहियें. मूर्ख लोग लाभ लाभ न शोचते केवल यश—नामना—कीर्तिके वास्ते मरते हैं; लेकिन जिर्णोद्धारसे कुल कम लाभ या कम नामना नहीं हैं. जिर्णोद्धारसे तो अमर नाम होकर अक्षय यश और सुख मिलता है. वास्ते स्वच्छंदता छोडकर शास्त्र नीतिसे अक्षय लाभ लेनेके लिये यत्न करनाही दुरस्त है. लग्खलूंट खर्च यानि ज्ञातिभोजन—नाच, मुजरा, खेल, तमाशे—आदि करनेके बदलेमें जैसे वारीक वस्तुमें दुःख पाते हुवे साधर्मी भाइयोंको मदद देकर उन्होंको उद्धार करनेमें बहुत लाभ समाया गया है, तो मुमती धारणकर

स्वच्छंदता छोड़ स्वपरका हित होवै वैसा मार्ग सेवन करना यही शासनके उदयका सत्य मार्ग है.

१० आजकल विवेककी न्यूनतासें माबाप बहुत करकें बुरे या झूठे व्हेमोंसें भरे हुवे तथा बाधक रीति रिवाजोंको विलगे हुवे मालुम होते हैं, उन्हांको सुधारनेका काम बडा कठीन है; परंतु नइ पैदा हांती हुइ प्रजा—जैन बालकोंके और युवकवर्गके वास्ते धर्म-शिक्षण—नीति,—न्याय—सत्य—प्रमागिकता संबंधी अच्छी तालीम देनेमें आवे तो कम महेनतसें अच्छा सुधारा अल्प समयमेंही होजा-नेका संभव है; वास्ते हरएक जगह बिचरते हुए साधु मुनीराज और तालीम पाये हुवे विद्वान श्रावक इन संबंधी अपनी खास फर्ज सोच—समझकर चाहिये वैसा अच्छा प्रयत्न करे तो जरूर कुलनां कुछ सुधारा हुवे बिगर न रहवेगा. वर्त्तमान समयमें कितनेक जैन युवक लेख लिखकर उच्च आशयसें जैनोंकी आधुनिक—अभीकी स्थिति सुधारनेके वास्ते कुछ महेनत करते हुवे मालुम होते हैं और अैसा करनेमें उन्हांका प्रयत्न तइन निष्फल होना होवै अैसा कहाजावै वैसा तो नहीं है; तथापि इतना तो कहा जा सके वैसा है कि आजकल विद्वान मुनिराज या श्रावक, बडी उम्मरके जैनभाइ, और भगिनीयोको लेख लिखकर या व्याख्या-न देकर बोध करनेके लिये जितना श्रम उठाते है उतना श्रम यदि संपूर्ण खंतसें कोमल वयके जैन बालकोंके कोमल मगजमें पवित्र जैनतत्त्वोंका रहस्य बहुतही सरल—सादी भाषामें समझानेके वास्ते,

उन्होंने दिलमें ठीक ठीक ठसाजाय वैसा असरकारक प्रबोध देनेके वास्ते समयोचित विचारे तो आजकल कोशके कोश भरकर उपदेशजल, जिनकी हृदयभूमिमें उतरना मुश्कील है वैसे अशिक्षित शुष्क जैसे जनकों सींचनेसें कुछ काल गये बादभी जिन अच्छा लाभ नही मिल सकता है उस करतेंभी बहुत और उत्तम लाभ अल्प वयमें बालवयके कोमल संखडेकों ज्ञानजल सींचनेसें अवश्य मिलनेकी बड़ी भारी आशा बंधी जाती है. आजकलके युवान तथा बुद्धोंको मार्गपर आनेके वास्ते जागृत करनेका एक अच्छा रस्ता ये मान्युम होता है कि आजकल जैनोंमें ज्यादे फैलावा पाये हुवे जैनधर्म प्रकाश, कॉन्फरन्स हैराल्ड, आत्मानंद प्रकाश और आनंद जैसे मासिक तथा साप्ताहिक जैन, जैनविजय, जैन गेझट वगैरः अखबारोंमें जो जो अपने पवित्र धर्म व्यवहारानुयायी उत्तम लेख लिखाकर प्रसिद्ध होते है, उन उनके सभी लेख सभा समक्ष कोइ विद्वान मुनी या श्रावकद्वारा पढवाकर और व्याख्यान बंचाया जाता होवै वहां व्याख्यान बांचनेवाले मुनीजन भी वे लेखके विषयानुसार अच्छा असरकारक विवेचन देकर श्रोताजनोंका सन्मार्गकी तर्फ लक्ष खींचनेका सतत यत्न करै तब समयानुसार आजकलके श्रोतावर्गको असा अच्छा लाभ होनेका संभव है. यह बातका मुझे प्रत्यक्ष अनुभव मिल चुका है, और वैसा अनुभव मिलानेका प्रशंगवशात् विद्वान मुनीवर या श्रावक जन धारेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिला सकेगा असी उमीद रहती है.

११ आजकल बहुत करके श्रावक लोगोंकी सांसारिक स्थिति कुछ ज्यादा बारीक होनेसे उन्होंको समयोचित मदद देनेका भी उदार दिलके-दूले श्रीमान् श्रावकोंका अवश्य कर्तव्य है. इस तरह समयानुसार मदद करनेसे पूर्वपुन्य के योगसे प्राप्त भइ हुई लक्ष्मीके सार्थक्य साथ परलोकके वास्ते महान् मुकृतका संचय होता है. जिसमें अंतमें देव मनुष्य संबंधी उत्तम भोग भुक्त कर वै अक्षय-सुखके स्वामी होते हैं. अपने श्रीमान्-धनाढ्य श्रावक विवेकद्वारा सोच विचारकर ऐसे बारीक वखनमें मुझे चांदीपर लग रही मूर्छा कमती करके श्री सर्वज्ञ प्रभुने बतलाये हुवे उत्तम क्षेत्रमें शुभ परिणामपूर्वक बीज बोने लगे तो दुगना तीगना नहीं मगर सो गुनोमें बढ़कर अनंतगुने फल तक-फल पैदा किया जावे. और द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावकों यथार्थ देखकर समयानुकूलपनेसे वर्त्तन चलानेसे श्री जिनाज्ञा आराधक भी हो सकते हैं. ऐसा समझकर सज्जनोंको ऐसा अति शुभ और शासनको हितकर मार्ग सेवन-आराधन करनेमें नहीं भूलना चाहिये; क्योंकि ज्ञानीपुरुष कहते है. कि:- लक्ष्मी जलतरंग जैसी चपल है, यौवन पतंगके रंगवत्. तीन चार दिनहीमें उड जानेवाला है, और आयुष शरद्कृतके बदल समान अधिर है. तो हे भव्यजनो ! अंतमें अनर्थ क्लेशादि मूलक द्रव्यकी अंदर किसलिये घभडाकर मर जाते हो ? यदि तुमारा कल्याण करना चाहते हो तो परमोत्कृष्ट सर्वज्ञभाषित दानादि उत्तम धर्मका सेवन कर दश दृष्टांतसे दुर्लभ मानवभवकों सार्थक करलेनेमें नहीं

चूकना. धर्मकार्यमें विलंब-प्रतिबंध-प्रमाद करना योग्य नहीं. क्योंकि कहा है कि—“श्रेयांसि बहु विघ्नानि.” वास्ते जो कुछ शुभ कार्य आत्मकल्याणके निमित्त करना होय सो तुरंत कर लो. कल करनेका इरादा रख्वा होवै सो आजही कर डालो; क्योंकि कलकों कालका भय है. जो कभी किसी भाग्ययोगसे ऐसा शुभ अध्यवसाय हुवा तो उसकों सार्थक करनेके वास्ते एक क्षणभरभी प्रमाद करना लायक नहीं है. क्योंकि कालकी गति गहन है. सो आउं के बहानेसें तुमारा छल देखता फिरता है; वास्ते उनका विश्वास करना योग्य नहीं है. यह प्रस्तुत समयोचित सूचनाका अनादर न करतें उन द्वारा बन सके उतना लाभ हाथ करनेमें चूक न जाना चाहियें. सुज्ञेषु किं बहुना ?

१२ अहो ! आजकल श्रामंत लोग भी कैसे मुग्ध बन गये हैं कि, सर्वज्ञ भाषित शास्त्रानुसारसें तपासनेसें अपनकों प्राप्त भइ हुइ लक्ष्मी पूर्वमें किये हुए सुकृत्य-सुपात्रदानादिके ही योगसें मिली है, और उदार दिलसें अबी भी वो प्राप्त भइ हुइ लक्ष्मीका त्रिवेकद्वारा व्यय करनेसें ही उसका सार्थक्य तथा भवांतरमें महान लाभ होय वैसा है; तथापि मुग्ध तवंगर लोग केवल मोहनस्ससें मशगुल रहकर अपन स्वच्छंदी नाद मुजब वर्त्तन चलाये जाते हैं वो किसी तरहसें प्रशंसापात्र गिनाया जावै वैसा नहीं हैं. क्यों कि शास्त्रकारोंका तो एसाही फरमान है कि—“आणालुत्तो धम्मो”—श्री सर्वज्ञ प्रभुके हुकम मुजब किया हुवा

धर्म स्वपरकों हितकारी होता है; किंतु केवल आपमतीसैं किया धर्म हितकर नहीं होता है. द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकों पूर्ण प्रकारसैं लक्षमें रखकर उचितमार्ग सेवन करनेके लिये श्री अरीहंत प्रभुकी नीति है. वास्ते उच्चपदाभिलाषी सज्जनोंकों सर्वज्ञ प्रभुजीने परम-करुणाद्वारा बताइ गइ ऐसी अनूपम नीतिकों अनुसरके चलनेकी तथा अप्रिय स्वच्छंदी-आपखुदी आचरण छोड देनेकी ही आवश्यकता है. अभी या पीछे भी स्वच्छंदता छोडकर जिनाज्ञा मु-जब वर्त्तन चलाये विगर जीवका मोक्ष होनेका ही नहीं. तो अभी सामग्री विद्यमान होने परभी प्रमाद करना ये किसी रीतिसैं आ-न्माकों हितकारि है ही नहीं.

१३ अहा ? आजकल जीवमात्र प्रथम तो अपनी अपनी फर्ज कर्वाचित् ही समझते हैं, और समझकर प्रमादकों छोड कोई विरले नररत्न सन्मार्ग पर वहन करते हैं अर्धदग्धोंकों तो समझाने वास्ते ब्रह्मा या वृहस्पति भी असमर्थ हैं, तो फिर अपन तो उ-न्होंकों किस तरह समझा सकेंगे ? स्वल्पमें कहदेवै तां, जीव जैसा खाली हाथसैं आया है वैसा ही पीछा रीते हाथोंसैं चला जानेवाला है. अरे ! आप खुद भी प्रत्यक्ष अनुभवसैं ऐसा जान-देख सकता है; तथापि ऐसा दुर्लभसैं सामग्री सफल करनेके वास्ते कुछ भी चा-हिये वैसा नहीं कर सकता है, यही महान् आश्चर्यसूचक वार्त्ता है ? झूठे मान लिये स्वार्थकी खाविर तो बडा भारी भगीरथ यत्न क-रता है, उस बख्त तो प्राणवत् प्रिय द्रव्यकों भी पानीकी तरह

व्यय करडालता है, जरूरत होवै तो चाहे वैसे की खुशामत भी करता है, यावत् दासत्व भी स्वीकार लेता है. परंतु अपना सच्चा स्वार्थ साधनेके बलमें तो गरियार बहेलकी तरह सत्वहीन-कायर-पुरुषार्थ विगरका बन जाता है, ये क्या ओछे शरमकी बात है ? मगर खेर ! संपूर्ण ज्ञान विवेककी खामीसे मनुष्य मात्र भुलका पात्र होता है. या विवेकदृष्टि विगरका मनुष्य भी पशु समान गिनाया जाता है. तो अब तकभी कुछ विवेक लाकर यह दश दृष्टांतसे दुर्लभ मानव भव वगैरः विशीष्ट सामग्री सफल करनेकी इच्छा हो तो अब ज्यादा तोरसे सावधान होकर प्रमाद शत्रुके तांव हुए विगर अपना तन, मन, धन आदिकों सदुपयोगसे स्फुरायमान करनेके लिये भारी प्रयत्न करनेकी खास जरूरत है. जन्म, जरा, मृत्यु, आधि, व्याधि, उपाधि, संयोग और वियोगके संबंधवाले अनंत दुःखमें सर्वथा रहित शाश्वत सुख संपादन करनेकी चाहत वाले भव्य जीवोंको खुद विचार करलेना ही दुरस्त है कि कोई भी भारी अगत्यका कार्य किसीने कभी कुछ भी स्वार्थ भोग दिये विगर सिद्ध किया है ? उसके उचरमें 'ना किसीने नही किया !' बस यही कहना पडेगा. तब क्या मोक्ष संबंधी अनंत सुख अपन अपने आपसे ही तन मन धनके भोग दिये विगर ही क्या सहज साध सकेंगे ? ना कवी भी नहीं. तब मेरे प्यारे भाइयो ! आजकल चलती हुई अंधाधुंधी यानि अपनी अपनी मोज मुजबका वर्तन औसाका औसा कहांतक चलाये जायेगे ? मुनिजन मोजमें आवै

असा उपदेश देवें और गृहस्थ-श्रावक उन महात्माओका मन प्र-
 सन्न रखनेके वास्ते उत्सव-महोत्सव कर एकठो अच्छा
 ज्ञातीभोजनरूप कलस चढाकर अपने जन्म या द्रव्यका सार्थक
 हुवा मानते हैं यह कैसा आश्चर्य है ! तथापि अपन वैसे भाग्य-
 शाली महात्मा और श्रावकोंको शांतिसे ही कहेंगे कि, भाइओ !
 जब अपने बहुतसे जैनी भाइ भागिनी या कुटुंबी जनोकी
 बहुत बारीक स्थिति आ गइ है, उनको खाने पीनेके लिये
 भी बडी हैरानी-पगेसानी हो गही है, भुंखके मारे बिचा-
 रे धर्मसाधनभी नहीं कर सकते है, तब अपन क्या अपने स्वामी-
 भाइयोका दुःख दिलमें धरना और वैसे करके यथाशक्ति उचित
 करना कराना योग्य नहीं है ? अभी जैनमात्रने अपना अपना कर्त्तव्य
 समझकर अवश्य दुःखी जैनोंको दाद देनी योग्य है. ये आप लोग
 जानतेही होंगे; तदपी परभव योग्य सबल साधन साथ लेनेके वास्ते
 परम पवित्र परमात्माप्रणीत प्रवचनको उत्कृष्ट भावसे अनुसरनेमें
 किस लिये विलंब होता होगा ये समझना बहुत कठीन हो पडता
 है, वो आप हमको समझानेके वास्ते तथा तद्वत् उचित विवेकसे
 चलकर संतोष देनेके वास्ते जितना बन सके उतना करना ने भूल
 जाओगे तो आपका बडा भारी उपकार अत्यंत खुसीसे मानेंगे.
 अरे ! समयको मान देकर चलना ये साधुजनोंका खास कर्त्तव्य
 है. परंतु इतनी इतनी नम्रतासे विज्ञप्ति करने परभी फक्त मानपान-
 की लखलूटमें गिर कर मुग्ध हिरनके समान आज कलके प्रायः

विवेक विगरके श्रावकोंको ज्यों मोजमें आवै त्यों वर्तन चलाते और मोहजालमें फँसकर खुबार होते हुएको यदि न रोक लेंगे तो सचमुच खुद निंदापात्र हुए विगर न रहेंगे. क्या अपनेमें विश्वास रखकर आश्रय लेनेके वास्ते आये हुवे और आते हुवे मुग्ध जैनी भाइयो और भगिनीयोंको, सर्वज्ञ पुत्रका बडा भारी विरुद् धारन करके खुद अपने पिता परम पूज्य श्री तीर्थकर महाराजके पवित्र आगमके आधारसे द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावको यथार्थ लक्षमें रखकर सर्वदा उचित सन् प्रवृत्ति करने करानेरूप उत्तम नीतिका आलंबन लेकर योग्य इन्साफ न दोगे ? अहा ! अगाडीके वरुतमें जब न्यायामनपर विराजित हुवे चाहें वैसे कुशल लौकिक न्यायाधीशसे भी बहुत उच्च प्रकारका संतोषकारक उभय लोक सुखदायी कर्मशत्रुको त्रास देकर सम्पग् ज्ञानदर्शन चारित्रादि अनेक सद्गुणोंको पुष्टिकर-न्याय श्री सर्वज्ञ महाराजके पासमें मिलानेके वास्ते भव्य लोक सर्वदा भाग्यशाली बनतेथे, तब आजकल वही सर्वज्ञके विरुद् धरनेवाले आचार्य-उपाध्याय प्रवर्तक या पन्यास वगैरः पट्टीके धरनेहारे मुनीवर्गके पाससे उत्तम प्रकारके निष्पक्षपात इन्साफकी भव्य चकोर क्या उमीद न रग्वे ? अलबत्त रग्वे ही रग्वे. औसा होने पर भी जब उनको परम पवित्र अर्हन्तीति मुजब चाहिये वैसा संतोषकारक न्याय न मिले, तब वै निराधार होनेसे किसके पास जाकर पुकार करै ? यह सब बात निगाहमें लेकर जिस तरह भव्य चकोरोंका दिल प्रसन्न और परम पवित्र शासनकी

उन्नती होवै उस प्रकार आप साहब सांपत समयोचित सत् पथमें आपके आश्रय लेनेकों आये हुवे और आनेवाले मुग्ध धिरन जैसे भ्रावकदर्गका पालन पोषण कर अनेक भव्य सत्त्वों के द्रव्य और भाव प्राण बचाकर गोप, महागोप, निर्यामक आदि विरुदकों सार्थक करोगे, तभी ही इस वस्त्वों पवित्र जैनशासनकी लाज रहेगी. शासनकी लाज बढानी सो आपकेही हाथमें है. भानपानकी लख-लूंट छोडकर केवल पारमार्थिक बुद्धिमें शुद्ध वीतराग मार्ग स्वयं सेवन कर दूसरे आश्रितोंकों भी सेवन करनेकी फर्ज पाडनेसेही लाज बढ सकेगी. परंतु जैसा चलता है वैसाही चलने देंवें, जैसा भावी होगा वैसा बनेगा वगैरः सत्य मार्ग सेवन करनेसे विघ्नकारी विचारोंसे तो प्रायः अपनी ऐसी शोचनीय दशा हो गई है, ऐसी प्रत्यक्ष मालुम होती हुई अपनी अवदशा दूर जाय और शुभदशा जाग्रत होवै वैसा भगीरथ यत्न सेवन करनेकी खाम जरूरत है; तथापि जब अपन केवल प्रमादके ताबेदार बनकर कुछ भी सानु-कूल उद्यम नहीं करेंगे तो, कहिये साहबो ! अपनी शुभदशा किस तरह जाग्रत हो सकेगी ? एक थोडासा काट निकालनेमें भी कष्ट सहन करना पडता है, तो यह तो दीर्घकालके महा प्रमाद-योगसे लिपटा हुवा जबरदस्त काट दूर करना ये फक्त बातेंही करनेसे नहीं बन सकेगा. ये कुछ लडकोंके खेल समान सहजहीमें बन सके वैसा काम नहीं है. जब लोगसंज्ञा छोडकर लोकोत्तर शैली धारन करके राजहंसकी तरह उत्तम नीतिद्वारा सतत शुभा-

शंयसें भगीरथ प्रयत्न सेवन करनेमें आयगा तभी अपने शुभाशुकी संभावना हो सकेगी. अपना शुभोदय साधने के वास्ते जो जो साधनोंकी जरूरत है वां वो शुभ साधनोंका स्वरूप सद्गुरु द्वारा समझकर—विचार—मुकरीरकर पूर्ण प्रीति प्रतीतिपूर्वक उत्तम उल्लास-वंत भावसें उन्होंका सतत सेवन करनेके वास्ते विवेकवंत चक्रोको भूलजाना न चाहिये. अंतमें संक्षेपपूर्वक मुझ सज्जनोंके हितके वास्ते यावत् स्वपरके अभ्युदयद्वारा सर्वज्ञ शासनकी उन्नति बढानेके वास्ते निम्न लिखित शुभ साधनश्रेणिका स्वरूप मुगुरु समीप जाकर सविनयसें समझ और उसका पूरंपूर तोरसें निर्णय करके उसी मुजब चलनेको यथाशक्ति उद्यम करनेके वास्ते हंस जैसे गुणग्राही विवेकी सज्जनोको आया हुवा समय हाथसें जाने न देना चाहिये.

१ ' संप वहांही जंप ' और कुसंपका मुँह काला ' यह ध्यानमें लेकर कुसंपको काटनेके वास्ते और सुसंपको स्थापन करनेके वास्ते अनुकूल सामग्री सजनेके लिये भगीरथ प्रयत्न सेवन करना. सुसंप विगर अपना या पराया कल्याण सहलतासें नहीं हो सकता है, और जैन शासनकी शोभा भी नहीं बढ सकती है; वास्ते पहिला कर्त्तव्य संप—अक्यता करनेकाही है.

२ दुःख पाते हुवे यानि दुःख पूरित स्थितिमें फंसे हुवे साधर्मिभाइ और भगिनीयोंको जितनी वन सके उतनी तन, मन, धनकी ताकीदसें आहूती देकर हो सके उतना उद्धार करना, और वोभी असा समझकर करनाकि उन्हीके हितहीमें अपना हित

तत्त्वसें समाया हुआ है. परोपकार करना ये पुरुषार्थका प्रबल अंग है. धर्म धर्मीजनके आधारसे रहता है. धर्मीजनका नाश हो जानेसे फिर धर्म निराधार हुवे बाद कहां रह सकेगा ? असा सम्यग् विचार करके धर्मके अर्थीजनोंको धर्मीजनोका यत्नसें संरक्षण करना उचित है. उस विगर धर्मको लोपका प्रसंग आ जाता है. साधर्मीरूप शुभ क्षेत्रमें अपने द्रव्यरूप बीजको विवेकयुक्त बोने वाला अनंत लाभ मिला सकता है. असा समझकर सज्जनोंको असा उत्तम तकका लाभ अवश्य हाथ करनाही योग्य है.

३ उत्तम प्रकारके व्यवहार संबंधी और धर्मसंबंधी साधर्मीयोंको अच्छा शिक्षण देना यह सुशिक्षित सज्जनोंकी मुख्य फर्ज है. तन मन या वचनद्वारा स्वार्थकी आहूती दिये विगर कवीभी परमार्थ साध्य किया जायगाही नहीं. असा समझकर सज्जन यथासंभव अपने साधर्मीभाइयोंको मदद देनेके वास्ते उद्यमवंत रहते हैं. धनवंत धनसें और बुद्धिवंत बुद्धिसें यथाशक्ति मदद देनेहारे अनंत गुना लाभ उपार्जन करते हैं.

४ अपनी अंदरके कितनेक साधर्मीभाइ देवद्रव्य, ज्ञानद्रव्य, या साधारण द्रव्य संबंधीकी जोखमदारसें अनजान होनेसें बहुत बरत धर्मपुण्यके ऋणमें डूबे हुवे मालुम होते हैं, और उन्हीके दोषके छींटे दूसरे साधर्मीयोंको भी लगते हैं; वास्ते वैसे भोले लोगोंको युक्तिके साथ समझाकर, जरूरत मालुम होवे तो उचित द्रव्यकी सहायता देकर जिस तरह वे उपर कहे हुवे ऋणमेंसें छूट जाय

उस तरह अनुकंपा धारण कर वै बिचारे अज्ञजनोंकों उद्धार करनेके लिये सुज्ञ सज्जनोंकी मुख्य फर्ज है.

५ बाल्यावस्थामेंसेही जैन बालकोंकों (लडकेलडकीओंकों)लायक शिक्षण देनेके वास्ते माता पितादि गुरुजनोंकी सबसे पहिली फर्ज है. अनुभवमें सिद्ध होता है कि, यदि जैन बालकोंकों पहिलेसेही विकश्वर होती हुई बुद्धिके वग्वत बोजारूप न हो पडे वैसा योग्य नीतिका अच्छा शिक्षण दिया जाय, तो लायक उम्मर होनेसे वही बालक उत्तम मात्रापका विरुद् धारन करके अपने और दूसरोंका बने वहांतकका सुधारा करनेमें न चुकेंगे, वास्ते उस तर्फ खसूस ध्यान देनाही मुनासीब है.

६ बाल्यावस्थामें योग्य नीतिका शिक्षण लेनेमें बेनशीब रहे हुवे अपने जैन युवकोंकों स्वधर्मतत्त्व सम्यग् समझानेके वास्ते भी अच्छा बंदोबस्त ताकीदीसें कर देनेकी खास जरूरत है. विकसित बुद्धिवाले युवकोंकों यदि न्याय युक्तिके साथ पवित्र धर्मतत्त्व समझानेमें आवे तो वै तुरंत समझ लेके सुलभतासें स्वीकार कर लेते हैं. बुद्धिहीन वैसा नहीं कर सकते हैं वैसा समझकर जैन युवकोंकों शासनोन्नतिकी खातिर तत्त्वशिक्षण देनेके वास्ते योग्य बंदोबस्त करनेकी जरूरत है. जैसे अशिक्षित या कुशिक्षित युवकोंकों मजबूत लाभ देनेके वास्ते विवेकी सज्जनोंकों विचार करनेकी खास आवश्यकता है.

७ बाल्यावस्था और यौवनावस्थाकी अंदर धर्मका शिक्षण

हाथ करनेमें बेनशीब रहे हुवे अर्थगत उमरवाले तथा बुद्धेभाइ और भगिनीओंको धर्मरहस्य समझानेके वास्ते प्रतिबंध रहित गाँव-गाँवमें विचरते हुवे महाशय साधुवर्ग या साध्वीवर्ग आप खुद शास्त्राभ्यास करके, शास्त्राज्ञा मुजब शुद्ध संयमकी दरकारवाले बनकर स्वाश्रित श्रावक, श्राविकाओंको धर्मरहस्यकी पूर्ण समझ पड़े वैसी सादी सरलभाषामें उपदेश देना शुरू कर लेवै, और दूसरी कितनीक निकम्मी बावनोंमें—विद्वानोंमें अपना अमूल्य वस्तु जाही न गुमाते उसका पारमार्थिक हेतुसे सदुपयोग कर लेवै. उन्हीं-कों जैनोंके पवित्र आचार विचारकी समझ पाड देंवें, उन्कोंके बुरे रीत रिवाजके दुर्गुण खुले कर बतलावै, भक्ष्याभक्ष्य कृत्याकृत्य संबंधी खुलासा कर दिखलावै, धर्मक्रियाके हेतु समझाकर जिस प्रकार वै नियाणा रहित निर्मल चित्तसं करनेमें आती हुइ धर्म-करणीका रहस्य पाकर, प्रभुजीकी पवित्राज्ञानुसार धर्मका आराधन कर सद्गतिके भोक्ता होसकै, उस प्रकार चलन रखनेकी दरकार रखवें, तो मुलभतासँ अच्छा सुधारा हो सकै. एक समान चलन व कथनयुक्त चलते हुवे मुनीराज भव्य प्राणियोंका तत्त्वसँ जितना भला कर सकै, उससँ सोवें हिस्सेका भी रखी कथनी मात्रसँ नहीं किया जायगा. और ऐसा कहा भी है कि—‘जन मनरंजन धर्मका, मूल्य न एक बढ़ाम.’ यानि लोगोंको राजी करनेके वास्ते ही वेष धारन करना वो तो फक्त कष्टरूपही है. संत सुसाधुजनोंका सद्वर्तन मात्रसँ कितनेक अल्पकर्म जीवोंका बहेतर हो सकता है,

उस वास्ते अगत्यका कथन है कि—‘ कहने करतें करकें बतलानाही अच्छा. ’ मोक्षार्थी—मुमुक्षुजन सद्वर्त्तनवाले शुद्धाशय संत सुसाधु-जनोंका बहुत मानपूर्वक सेवन करते हैं. इष्टफलकी सिद्धिके वास्ते कल्पवृक्ष—कामधेनु—सुरमणि या मंगलकलश जैसे उक्त माहात्माओंका सद्भावसे आश्रय लेते हैं. अनेक मोक्षमुखके अर्था सज्जनोंके आश्रयरूप आप साधुजनोंको कौसी उमदा चालचलन रखनेकी जरूरत है. वो सहजहीमें समझा जाय वैसा है.

८ तालीम—व्यवहारिक और धार्मिक ऐसे दोनुप्रकारकी मज बूत तालीम देनेकी जरूरत है. अक्वलकी प्राथमिक तालीमके किर-णोंसे तत्त्वज्ञासा प्रकट होती है, उसें योग्य पोषण मिलजानेसे सत्य तालीम विकसित हो सकती है. कि जो परिणाममें अपना पराया हित सिद्ध करसकती है. वास्ते उदार सखावतें करके ये खातेको आजकल यशस्वी करनाही दुरस्त है. उनमें जितनी बेदर-कारी उतनाही स्वपरको नुकसान है.

९ निकम्मे लखलूट खर्च—फजूल वावतोंमें जो हुवा करतो है वो उसी द्रव्यके अंदरको कुछ हिस्साका, उपयोगी मजबूत तालीम-के वास्ते और दुःख दुर्दशावंत क्षेत्रोंको अच्छी मदद देनेके वास्ते यदि खर्च करनेमें आवै तो तो उमीद है कि कम ज्यादा बख्तमें भी अपनी स्थिति सुधर सकेगी. वास्ते लाजिम है कि, अपनी अपनी पैदासके मुजब दरसाल ऐसे धर्मकार्य सुधारनेके वास्ते कुछ

चंदा—फंडमें रकम देकर अपने जैननामकों सार्थक करना चाहियें।
किं बहुना ?

१० वस्तुकी किम्मत अपने लोगोंकों चाहिये उतनी समझनेमें नहीं आइ है, उसमें 'क्षण लाखिणो जाय, गोंयम मकर प्रमाद' वगैरः वृद्धवाक्य अपन मुनते है, कहते है, तोभी उनके करोडवे हिस्से भी नहीं चलते है. विक्रथा, विरोधादिकमें निकम्मा वस्तु गुमाडालते हैं; किंतु श्रेष्ठ शास्त्रोंका अभ्यास करनेमें या अच्छा संप करानेवाली उत्तम सलाह देनेरूप परोपकार वृत्तिमें अपने वस्तुका सदुपयोग नहीं करते है, ये क्या ओछे शोचकी वार्त्ता है ? मानवभव आदिकी सामग्री वारंवार मिलनी बडी दुर्लभ है, तथापि अपन बेदरकारी रखकर मरजी मुजब चलन चलानेमें सर्वस्व गुमाकर रीते हाथोंमें मजल करनेके जैसी कार्रवाही करते है ये बहुत दिलगीर होने लायक है. अपनी निर्मल बुद्धिका, अगर जो जो अपनों शुभ सामग्री प्राप्त हुइ होवै उसका जिस तरह उपयोग होमके उस तरह करलेनेमें कटिबद्ध रहना चाहिये. क्योंकि कालका कुछ भी भरोसा नहीं 'कलकों कालका डर है' यह कहावत न भूलजानी चाहिये ज्यों अपनकों तत्त्वज्ञान प्रकट होता जाय, त्यों श्रीसद्गुरु द्वारा शास्त्र श्रवण करके यावत् उस बचनोंकों पूर्ण प्रकार मनन कर यथाशक्ति स्वकर्त्तव्य समझकर उसी मुजब चलन रखनेका प्रयत्न करना चाहियें. ज्ञानी पुरुषके सद्बिचार और सदाचारोंकों देखनेसे अपनकों कितना दिलगीर होना चाहियें ! अंतमें यथाशक्ति

शुभकार्यमें यत्न करके स्वजन्म सफल करना चाहिये, नहीं तो संसारचक्रमें पुनः पुनः भ्रमण करनेसे बड़ी भारी खराबी होवेगी. स्वाधीनतासे वरुत्तका मूल्य समझकर उनका सदुपयोग किया जायगा तो आगेको पराधीनता नहीं सहन करनी पड़ेगी. जहांतक आयुषका संबंध है, वहांतक यदि शोच विचार करके सन्मार्गपर चढ गये तो सुखी ही होयेंगे. नही तो दुःखकेही दिन हमेशा गुजारने पड़ेंगे. अब सुज्ञानोंको इससे ज्यादा क्या कहें ? क्षण क्षणपर आयुष घटता ही जाता है. जो पल चली गइ सो फिर पीछी आनेकीही नहीं, ऐसा समझकर आगुंसेही चेत लेंयेंगे, वैही स्वहित साधकर फतेह हाथ करेंगे और दूसरे अविवेकी उपेक्षावंतको तो दुःखका पात्र ही होना पड़ेगा.

११. अपने जैनोंमें मिथ्यात्वा लोकोका गाढ परिचय होनेसे, और सम्यग् ज्ञानके वियोगसे कितनेक बुरे रिवाज व रीति रसम जडमूल डालकर घुस गये है, उसको निकालडालनेके वास्ते अमूल्य वरुत्तका भोग देकर भगीरथ यत्न करनेपर भी नहीं निकलते है, तो भी उनको निर्मूल करनेके वास्ते निरंतर प्रयत्न शुरु रखनेकी ही जरूरत है. ज्यों ज्यों वै वै हानिकरनेवाले रीति रिवाजोंके संबंधमें उत्तम तरहकी व्यवहारिक तथा धार्मिक तालीम मारफत अपने जैन ज्यादा बाकफगार होते जायेंगे, त्यों त्यों वै अपने ही फायदेकी खातिर उन्होंको छोडते चले जायेंगे. इस संबंधमें सुशील साधु साध्वी समूहकी अच्छी मदद मिलनेकी आवश्यकता है. मुग्ध

जैनोंको ऐसी बाबतें खास करके समझाकर छुडादेनी ये उन्होंका खास कर्तव्य है; क्योंकि यह बाबते धर्ममार्गमें जहां तहां हरकतें डालती हैं, वै दूर हो जानेसें उन्होंको धर्ममार्ग, सरल हो जाता है, और करनेमें आताहुवा धर्मोपदेश सब सफल होता है निष्पत्ती और विवेकी मुमुक्षु वर्गको इस संबंधमें ज्यादा नहीं कहना पडेगा.

१२ आजकल अपने जैनवर्गमें विद्या संबंधी तालीमकी बडी भारी न्युनता होनेसें अपने या दूसरेके कल्याणकी खातिर योग्य शुभ विचार करनेकी ताकत बहुतही कम मालुम होती है. इस्से करके वै कवचित् बारीक समय आतेही बहुत बहुत घभराते है. इनके लिये उमदा इलाज तो यही है कि, जो जो हितवचने सुन्नेमें आवै या बांचनेमें आवै उनका योग्य चिंतवन करनेकी आदत पाडनी चाहिये और स्वच्छंदता छोडकर ज्ञानी पुरुषोके वचनानुसार चलन रखनेमें अपना पुरुषार्थ स्फुरायमान करना, यों करने करते परिणाममें बहुत अच्छा फायदा होनेका संभव है. अपने सब जैनोंके अभ्युदय हितार्थ जो कुछ संक्षेपसें कहा गया है उनकी सफलता प्राप्त होनेका वस्तु हाथ होवो ? अन्तु !

जैन श्वेताम्बर मुमुक्षु वर्गकों नम्र विज्ञप्ति.

“ अपना सुधारा ”

(SELF IMPROVEMENT.)

मेरे प्यारे भाइ और भगिनीयों ! अपने अपनाही सुधारा करनेके लिये कौन आयगा । क्या सिद्धिसौधमें सिधाये हुवे सिद्ध भगवान किंवा अर्हत् प्रभु या मुधर्मास्वामीकी पट्ट परंपरामें होगये हुवे आचार्य महाराज या उपाध्याय महाराज या तो सुविहित मुनिमंडल आकरकें अपना सुधारा कर देवेंगे ? अपने पवित्र शासनकी मर्यादा मुजब सिद्ध भगवानतो अपना निरुपाधिक मुक्तिस्थान छोडकर यहांपर कबीभी अन्यदर्शनियों के मानने मुजब आनेके हैही नहीं, उसमें वै संपूर्ण सुखी होनेपर यहां अपना सुधारा करनेकों पधारे ऐसी उमेद रखनी सो तो झुंठीही है. अरिहंत भगवानभी जैसे पंचम—विषम—दुपमकालमें इस क्षेत्रकी अंदर प्राप्त नहीं होवै, ये भी आप भाइ बाइ अच्छी तरहसे जानतेही हो; शेष स्वर्गपुरीमें सिधाये हुवे आचार्यादिक महान् पुरुषोंकी भी अपने अत्यंत प्यारे परलोकवासि पूज्यपितादिककी तरह यहां अपने सुधारेकी खातिर आनेकी आशाभी निकम्मी हैं. तब मेरे प्रिय भाइ भगिनीयें ! अपने आपका सुधारा करनेके लिये अब किसकी आशा रखनी कि जो आशा किसी वस्तुभी सफल होवै ? अहा ! मेरे प्यारे ! सचमुच में तो समझता हूं कि अपन कस्तुरीये मृगकी तरह

तदन मुग्धतासें बहार व्यर्थ भटक रहे हैं. सुगंधका समूह अपनी अत्यंत समीपमें है तथापि अपन उससें अनजाने होकर दूर दूर और ठौर भटकते हैं. महाराज आनंदघनजाने कहा है कि:-

“ शिरपर पंच वासे परमेसर, वामें सूच्छम बारी;
आप अभ्यास लखे कोइ विरला, निरखे धुकी तारी. ”

अैसें पंचपरमेष्ठि रूप तन्वसें आपही है तोभी केवल विभ्रम द्वारा अपना आत्मा उलटा दौडता है, जिसें दिनपर दिन स्वहित न करते अहितमें ही वृद्धि करता है. वही योगीश्वर आनंदघनजी कहते है:-

“ आशा मारी आसन धरी घटमें, अजपा जाप जपावै;
आनंदघन चैतनमय मूर्ति, नाथ निरंजन पावै. ”

सच्ची वस्तु आपकी पास होनेसें, और उसीको ही तालिम लेकर उसीका अनुभव करनेकों भाग्यशाली बन सके वैसा है; तदापि बेदरकारीसें या विभ्रमसें विपरीत आत्म अहितकारी जडवस्तुओंमें मोहित हो जानेसें ये जीव अपना कितना सत्व श्रेय गुमा बैठते हैं या बिगाड देते हैं वो कहाजाय वैसा नहीं है; प्रमाद परवश होकर चोगर्द लगे हुवे अग्निवाले मकानमें लंबी सॉड खांचकर सोनेवालेकी तरह सॉया हुवा है. बिलकुल भी डर रखकर अपना सच्चा स्वार्थ साध लेनेके लिये तत्पर नहीं होता है. किंपाक फलकी तरह देखनेमें मनोहर, खानेमें लहेजतदार और शुरूमें आनंदकारी मगर आखिर महान् विरस विषयोंमें अत्यंत आसक्त बनकर म-

हान् दुर्दशा पाता है. आपके पूज्य पूर्वज सुशीलताके जो सख्त नियमोंको अनुसरतेथे उनको अलग रखकर केवल मरजी मुजब कुशीलजनोंकी सोबत कर कुशीलताको सेवनकरने लगे हो, आपके या अपने पूज्य पूर्वज जब सुशीलजनोंको कल्पवृक्ष कामकुंभ या मंगलकलश अथवा कामधेनु—सुरधेनु और चिंतामणिरत्न समान गिनकर समझसह आदरपूर्वक सेवन करतेथे, और स्वाहित साधनेके वास्ते वैसे सत्पुरुषोका शरन लेतेथे, तब आजकल तो दृष्टिरागके जोरसें बहुत करके उससें विपरीतही मालुम होते हैं. पहिलेके पुण्यशाली जन गुणरत्नोंको झौहरीकी तरह परख लेतेथे, और अभीके अर्धदग्ध उससें उलटाही करते हुवे नजर आते हैं; इससें दिनपरदिन परिणाम बुरा आता हुवा नजर आता है; क्योंकि— 'गतानुगतिको लोको, न लोकः पारमार्थिकः' गाडरीयेप्रवाहकी तरह ज्यों चले त्यों चलेही चले. परमार्थ देखने करनेका कुछ नहीं रहता है. इस तरह अपना श्रेय नहीं सधाय जावे. अपने श्रेयका उत्तम रस्ता तो यही है कि—अनादिकी अतिप्रिय स्वच्छंदता छोडकर परम पवित्र सर्वज्ञप्रणीत शास्त्रोंको मान देकर स्वपरको तिरानेमें समर्थ सद्गुरुओंकी अति नम्र भावसें सेवना करके उन्हींकी अमृतसमान हित बानी समझके अति आदरसें कर्णपुटद्वारा पी पीके पुष्ट बनकर उनके फलरूप अपनी अनादिकी गफलतमें चली जाती हुई भूलें सुधार—उनको अच्छितरह जानकर, उनको त्याग करनेमें तत्पर हो, त्यागकर, उत्तम गुणरत्नोका निधान जो अपनेही

संनिधिमें अनादि दोषोंसे ढका गया हुवा है उसीकोही प्रकट करना, यही सत् संगतिका फल है. हरएक माबाप उपर मुजब सद्गुरुद्वारा शास्त्र श्रवण करके या अभ्यास करके उन अंदरकी हितशिक्षायें हृदयमें धारन कर अपनी पूर्वकी बुरी आदत-भूले सुधार करके अपने बाल बच्चाओंको बराबर सुधार न सकेंगे; क्यों कि उन्होंका संस्कार न पायो हुवो हृदयमें दूसरेकों सुधारनेकी फिक्र कहाँसे पैदा हो सके? आत्मसुधारके अति स्वादिष्ट फल चाखनेमें आपखुदही बेनशीब रहे हुवे दूसरोंकों किसतरह भाग्य-शाली बना सके? " जिसका अगुआही अंधा उसका लश्कर कुवेमें ही गिरता है. " इस न्यायके अनुसार उन्मार्गपर चलती हुई स्व संततिकों कौन रोक सके? उन्मार्गपर चढकर पायमाल होती हुई आपकी संततिकाही भला या रक्षण करनाही जब अशक्य है, तो फिर इतर सब संतति-प्रजाका भला या रक्षण करनेकी तो बातही कहाँ रही? बारीकीसे तपासनेसे स्पष्ट मालुम होकर समझनेमें आ सकै वैसा है कि हरएक घर-कुटुंब-ज्ञाति-जाति या समस्त कोम-समुदायका सुधाराके लिये उन हरएक हरएकके अग्रेश्वरोंकों सुधरनेकी खास जरूरत है. अच्छे राहपर अच्छी और सरल सुधारेकी ये कुंजी अति उपयोगी होनेसे वे हरएककों स्वमूस लक्ष्यमें लेने लायक है.

माबाप वगैरः गुरुजनका सच्चा सुधारा हुवे बिगर कभी गृह-सुधारा हो सकेगाही नहीं, समस्त गृहसुधारा हुवे बिगर कभी

‘उमदा कुंडंबसुधारा हो सकेगाही नहीं, और समस्त ज्ञाति जाति-के उमदा सुधारे बिगर समस्त कोम-समुदायका सुधारा चाहिये वैसी उमदा रीतिसें कभी न हो सकेगा. औसा सामान्य नियम अपनकों प्रत्यक्ष अनुभव गौचर हो सकता है. जिस घरमें विद्या-रसिक विवेकी वृद्ध वर्त्तते होतेहैं उसी घरमें बहुत करकें सबसंतति गुणशालीही होती है, इसी मुजब आगे सर्वत्र समझ लेना. जैसे लौ-किकमें जैसेही लोकोत्तर-मुनिमार्गमें भी समझ लेना. जिनसाधुस-मुदायमें नायक-गणाध्यक्ष उत्तम होगा यानि सम्यग् ज्ञान दर्शन चारित्र आराधनेमें हमेशां तत्पर-हर्षचित्तवंत होगा, उनका शेष परिवार भी बहुत करकें वैसाही होगा. लेकिन जहां अग्रेश्वरही निर्गुणी-पंच महाव्रतरूप पंचमहा प्रतिज्ञाओं अर्हतादिक समझ करकें वमनभक्षी श्वान-कूतेकी तरह छःकायका हरहमेशां नाश करावै, झूठ बोलै, न दी हुइ पराइचीज लेवै-लिवावै. मैथुन सेवै-सेवावै. (चिं-तामणिरन्न सादृश दुर्लभ शील आप खंडन करै और महा पापमति हो औरोंका खंडन करावै.) परिग्रह-महा अनर्थकारी द्र-व्यादिक मूर्खारूप बाह्य और मिथ्यात्व कषाय काम सेवादिक आ-भ्यंतर परिग्रह आप रखवै-रखावै. यावत् ‘ बिटली हुइ बमनी तुर-कडीसैंभी जाय ’ उसी मुजब खुल्ली रीतिसें रात्रिभोजन करै, जुगार खेले, कंदमूलादिक अभक्ष्य भी भक्षण करै, शिरमें सुगंधी तेल डा-लकर बालोंकों समारै, आयनेमें मुंह देखै, कल्पपादपादिक सदृश सं-तशिरोमनी गुणरत्नाकर सुविहित साधु मुनिराजोंकी अवगणना

करै—ऐसी अति अधम निंदा पात्र जिसकी स्थिति बन रही होदैं उसीका परिवार भी बहुत करकें वैसाही होवै यह बात भी अनुभवमें ली जासकै वैसीही है.

अलवत्त आजकल साक्षात् तीर्थकर, गणधर, सामान्य केवली अवधि मनःपर्यवज्ञानी, चौदह पूर्वधर, दश पूर्वधर, यावत् एक पूर्वधरके विरहसें सारे शासनका आधार पूर्व महा पुरुषोंने पर्षदा समक्ष प्रल्पे हुवे परमाणम—उत्तम शास्त्र और परमपवित्र तीर्थकर भगवानादिककी प्रतिमाजी ऊपरही है. वही आगम और पावन प्रतिमाजीओंका यथार्थ रहस्य बतानेवाला मुख्यतामें अधिकारी निर्ग्रंथ मुनिवर्ग ही कहा गया है. यह अपार संसार सागर तिरने तिरानेमें समर्थ जिनशासनरूपी सफरीजहाजकों बराबर गतिमें चलानेमें सुविहित आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर और गणावच्छेदकादिक ये बडे अधिकारी वर्गकों सुकानियोंकी जगह समझनेमें आते है, और बाकीके साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविकाके समुदायकों सायांत्रिक—उक्त महाशयोंकों अवलंबकें ये अति भीषण भव समुद्र उल्लंघ करकें मोक्षपुरी जानेकों रचना हुवेले जीवोंकों जगह, गिन्नेमें आये हैं—आते है. स्पष्ट रीतसें समझाजाता है कि सबसें ज्यादा जोखमदारी गिनाते हुवे सुकानीओंके शिरपर है उन्होंकी हरीफाइमें दूसरे तदाश्रितोंका बडा लाभ समाया हुवा है. उक्त सुकानियें महान् जोखमवाले होदेके बराबर लायक हो या पूर्ण लायक होने लायक प्रयत्नपर रहकर केवल परमार्थ बुद्धिसेंही ग्रहण

करने योग्य ये अति उत्तम होदेंकों मिथ्या मानादिकमें अंध न होंतें
 अथवा किसी प्रकारकी भी झूठी लालचमें न लिपटातें तदन नि-
 स्वार्थ बुद्धि रखकर पूर्व महापुरुषोंसे आत्म लघुता भावत भावत
 ग्रहण करके तदनुकूल अपनी कुलफजें पूरी खंतसें बजावै, भव
 भीरुता धारनकर किसी तरहकी उन्मार्गी देशना या सन्मार्ग लो-
 पनवार्त्ता न कहते हुवे प्रतिरोज जयवंता वर्त्तता हुवा जिनशास-
 नको पुष्टि मिल सके वैसे सावधानपनेसें पंचाचारादिकमें तत्पर र-
 हवे, तो वेशक जरूर पवित्रशासनके प्रभावसें और अपने सद्भावके
 योगसें ये प्रत्यक्ष अनुभवमें आता हुवा महा भयंकर चतुर्गतिरूप
 संसार-समुद्रकों तिरके दूसरे अनेक भव्य सत्त्वोंकों भी ये दुःखो-
 दधिसें तिरानेमें समर्थ होसकै. इससें मुकानियोंका अति उमदा म-
 गर जोखमवाला अधिकारकों अपनी योग्यता-ल्याकत विगर आप
 मतिसें आदर लेनेसे परिणाममें स्वपरकों बडीभारी नुकशानीमें उ-
 तरना पडता है, इस मुजब उपदेशमालादिक अनेक प्रमाणिक शा-
 स्त्रकार कहते हैं; तब इस परसें ये सिद्ध हुवा कि पवित्र शासनकी
 रक्षा और पुष्टिके लिये अति उत्तम मुकानीओंकी खास जरूरत है,
 वै यदि अच्छे पवित्र शास्त्र रहस्यके ज्ञाता हो, पवित्रशासनकी जा-
 होजलालीके लिये अतिगहरी खंत-फिक्र रखते होवै, और चाहे वैसे
 नियम संयोगोंको लेकर कदाचित भइ हुइ शासन मलीनताकों दुर
 करनेके लिये जिन्होके अंतःकरणमें पूर्ण खंत-उर्मी होवै, सभी शासन
 रसिक साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविकाओंको औसर उचित, उनकों

सुहावना लगै वैसा सदुपदेश देकर उन्हींकी धर्म संबंधी उमीयोंको सतेज करै, और किसी विषम संयोगसे धर्मसे पतित हो गये हुवेका ज्यों पुनरोद्धार होवै त्यों परम करुणारससे प्रेरित हुइ पूर्ण खंतसे करै—ये आदिक असंख्य गुणगणालंकृत हो अपने सुभागी सुकानीये धार लैतै तो दुनियामें कोइ न कर सकै वैसा परम आश्चर्यभूत काम कर सकैं. अलवत अपने पवित्र शासनके ऐसे सुकानि अपने सद्भाग्यवलसे जाग्रत होवै तो वै तर्फकी अपनी फर्जे भी अपनको जरूर अदा करनी चाहियें. अक्षरशः परम पवित्र परमात्माकी आज्ञावत् वै महाशयोंकी आज्ञा मुजब अपनको अति नम्रतापूर्वक अनुसरकेंही चलना चाहियें, पूर्ण श्रेय साधनेका सीधा मार्ग यही है. जहां तक पवित्रशासन तर्फकी अपनी फर्जे और उसी के साथ अति निकट संबंध धरानेवालोंकी तर्फकी अपनी फर्जे अपन समझेंगे नहीं, या समझने कुछ आनेपरभी प्रमादादिक परवश हो अपनी योग्य फर्जे अपन अदा करेंगे नहीं, वहांतक अवश्य अपनही हानि पावेंगे. मिथ्यामानमें मोहित हो एक दूसरेकी परवाह न रखतें बेपरवाह रखनी ये विनयमूल पवित्र शासनकी रीतिमें तदन उलटा मालुम होता है. उस मुजब आपखुदीसे वर्तन चलानेसे कभी अपना श्रेय होनेका संभव नजर नहीं आता है.

अपनने धर्म के प्रभावसेही सब कुछ सुख संपत्ति पाइ है; तो भी उस उपकारी धर्मका उपकार भूलकर उन तर्फकी अपनी योग्य फर्जे न बजाते हुवे अपन मोह मदिराके कैफमें अपना कर्त्तव्य बाजु-

पर छोड़ मदांध या रागांध बनकर तदन विपरीत वर्त्तन चलावै तो अपने स्वामी-धर्मका द्रोह करनेहारे अपनके क्या हाल होयेंगे ? वास्ते मुनाशिव है कि-अपनकों परम उपकारी श्री धर्मकी खातिर अपने तन, मन, धन, अर्पन करनेमें पीछा पांव न धरतें जितनी बन सकै उतनी उन्नति-प्रभावना करनी चाहियें. निर्ग्रथ महात्माओंकों समुचित है कि-अपने पीछे लगे हुवे शुभाशयवंत साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविकारूप श्री चतुर्विध संघकी ज्यों उन्नति होवै त्यों निःस्वार्थ-निराशी भावसँ प्रवर्त्तना चाहियें. श्रीसंघकी सच्ची उन्नतिकी नीव उन्होंमें परस्पर सुसंप साथ आचार विचारकी शुद्धतामें रही हुई है; वास्ते मुनाशिव है कि पवित्र मुमुक्षु वर्गकों ज्यों श्री संघमें सब जगह सुसंप सुदृढ होवै, और ज्यों उन्होंमें पवित्र आचार विचारकी शुद्धि सुदृढ होवै त्यों करनेके लिये आपस आपस मुमुक्षु वर्गमेंही पहिले अति उमदा दिलसँ अक्यता करकें-अक्यता बढ़ाकरकें आपके अंदरही पहिलें पवित्र आचार विचारकी चाहिये वैसी उमदा दिलसँ शुद्धिकर सद् वर्त्तन दिखला देनाही मुनाशिव है.

लेखक दिखला देनेमें अति दिलगीर है कि-आजकल जब मुमुक्षु वर्गही अक्यताकों नहीं चाहते हैं या उसी वर्गमेंही अक्यता दूर होनेसँ जगह जगह अव्यवस्था फैल रही है तो आपका निस्कार करनेमें उक्त मुमुक्षु वर्गकाही आलंबन लेनेहारे श्रावक वर्गका तो कहनाही क्या ? बहुत करके मुमुक्षु वर्गकाही नाम जैन सांप्रदायमें उपदेश रूपसँ प्रसिद्ध है. यदि उपदेशक वर्गमें अक्यता होवै तो

इच्छित कार्य उपदेश द्वारा कितनी सहेलाइसें साध सकै ? यदि उपदेशक वर्गका केवल परमार्थ बुद्धिसें पवित्र शास्त्रानुसारसेंही द्रव्य, क्षेत्र, कालादिक विचार कर श्रोतावर्गको समझ बुझ पडे बैसा सरल सादी सीधी भाषामें उपदेशद्वारा कथन किया जाता होवै तो उपकारमें कितनी बड़ी भारी वृद्धि हो सकै ? मंद परिणामी-शिशिल-गडबडिये साधुओंके संगसें जो सडा हो गया होवै वो किस तरह जल्दी निर्मूल हो सकै ? उत्तम प्रकारके त्याग वैराग्य धारण करके विवेक पूर्वक शासनके सच्चे लाभकी खातिर गहेरी खंत और फिक्रसें उपदेश द्वारा प्रयत्न किया जाता होवै तो कैसा अनहद लाभ हो सकै ? मिथ्यात्वीओंकी सोबतसें, अज्ञानताके जोरसें, या चाहे जैसे निर्जीववत् सबबके लियेसें जो जो बुरे रीत रिवाज घुस गये होवै, अपने सच्चे आचार विचार भूलाया गया होवै और व्हेमांने घर घाल दिया होवै, वो सभी निर्दभ मुनि उपदेशबलसें कितनी सहेलाइसें सुधार सकै ? जब मुनियोंमें अक्यता-संप और योग्य आचार विचारकी शुद्धिसें पवित्र शासनको और पवित्र शासनरागी जनोंको असा अचिंत्य अनुपम लाभ हाथ आ सकै बैसाहै, तो पीछे मेरे प्यारे भ्राता और भगिनीयें भागवती दिक्षा ग्रहण कर लिये परभी; अगर (गृह) छोड अणगारपना अंगीकार कियेपरभी, राग द्वेष मोहादिकको हठानेके वास्ते गांव-नगर-ज्ञाति-कुटुंब-कबीलादिकका प्रतिबंध छोड देने परभी, और आखिर मानापमान छोड-सुख दुःखको समान गीनकर-सभी परिसह उमस-

गोंको सहन कर श्रीवीतराग प्रभुजीकी निष्कपटतासें आज्ञानुसार चलकर अपने अनादि मलीन आत्माकों निर्मल करनेका खास निश्चय कियेपरभी, क्षणभरमें वो सब भूल कर अपना आत्मा उलटा मलीन होवै आर चार गतिरूप संसारसमुद्रमें पुनः पुनः डूबकर महा दुःखका हिस्सेदार होवै असा पवित्र प्रभुजीकी आज्ञाकों उल्लंघन करकें अपनकों करना क्या उचित है ?

परमकृपालु प्रभुने अपनकों निरंतर मैत्री, प्रमोद, करुणा और उदासीनता रूप चार उमदा भावनाओं भावकें अपने अंतःकरणकों निर्मल करनेका कहा है. अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्वादि बारह भावनाओं हरहमेशां भावकर अपना वैराग्य सतेज करनेका फुरमाया है, और पंचमहाव्रतोंकी २५ भावनाओं रोजरोज भावकर संयमकी रक्षा करनी कही है, वो क्या तहन अपनकों भूल जाना चाहिये ? नहीं कभी नहि ! मेरे प्रिय भाइभगिनियों ! ये अपने हृदयपटके उपर खास कोतर रखना और निरंतर लक्षमें रखना योग्य है कि परम पवित्र जैनशासनके मजहबी कानुन् मुजब अपनकों जीवमात्र तर्फ मित्रभावसें देखनेका या वर्तनेका है. पवित्र शासनरसिक—शुद्ध गुणवंत—गुणानुरागी तर्फ अपनकों प्रमोदभावसें देखनेका या वर्तनेका है. द्रव्यादिकसें दुःखी हो दुःख पाते हुवे साधर्मीकादिकोंको यथाशक्ति द्रव्यादिकसें और चाहे वो अन्य विषय संयोगसं धर्मपतित हो गये हुवे या पतित होते हुवे या धर्म न पाये हुवेकों शुद्ध वीतराग धर्मतत्त्व समझाकर पवित्र धर्मप्राप्तिरूप

उत्तम करुणाद्वारा मदद देकर उद्धार करनेकी अपनी मुख्य फर्ज है. केवल धर्मविमुख अनार्थवृत्ति पाप रति प्राणियोंकी तर्फ भी द्वेष न लाते उदासीन भावसेही देखना या वर्तनेका है. अपने सत्य श्रेयका मार्ग तो करुणावंत देवोंने यही बतलाया है, और उनको आदरनेमें अपनको कष्ट भी नहीं पडता है, उलटा परम सुख प्रकटता है. सर्वत्र उक्त मर्यादासे वर्त्तन चलानेसे स्वपरमें सुख शांति फैलती है. पवित्र आचारपरायण प्राणी इन लोकमें चंद्र समान निर्मल यश पाकर पीछे परत्र भी सुख पाते हैं. इनसे विरुद्ध वर्त्तन रखनेसे इस लोकमें प्रकट अपवाद अपयश प्राप्तकर परभवमें महान् अनर्थ पाता है.

एक सामान्य राजाका हुकम न माननेसे बडा भारी अनर्थ प्रकटता है, तो केवल अपने हितकी खातिर परम करुणासे प्रकट हुइ त्रिजगपूज्य श्री तीर्थंकर प्रभुजीकी पवित्र आज्ञाका स्वच्छंदतासे उल्लंघन करनेसे कितना भारी अनर्थ होनेका ! वो मेरे प्यारे भ्राता भगिनीयोंको अच्छी तरहसे सोचना लाजिम है. सम्यग् विचार करके गेरमर्यादासर होता हुवा आपखुदीका तदन विपरीत वर्त्तन बिलकुल छोडकर परम पवित्र प्रभुकी अति उत्तम आज्ञाका पूर्ण प्रेमसे सेवन करना दुरस्त है, पीछे पूर्णश्रद्धासे प्रवर्त्तनेसे प्रतिदिन अपना अभ्युदयही होता हुवा अपन देखेंगे. जो सबे सुख शांति अनुभवने के लिये अपन अणगार हुवे है. तो अनुभव लेनेका दिवस अपनको तभी हाथ आवेगा कि जब अपनने परवस्तमें

खोटी मानलीहुइ ममता अहंताकों छोडकर अपने शुद्ध आत्म-द्रव्यमेंही अहंता, और शुद्ध ज्ञानादिक गुणोंमेंही ममता लावेंगे. ऐसा सद्विवेक लानेके वास्ते हमेशां हरकत करनेवाले सबबोंकों दूर कर साधक सबबोंकोंही मजने चाहियें. यदि अपने हृदयमें मान होवै तो ऐसा अनुपम चिंतामणि समान,—दश दृष्टांतसें दुर्लभ—किमी पूर्वके योगसें प्राप्त भया हुवा ये अमूल्य नरभव अपन वृथा न खोदेना चाहियें; किंतु जितना आत्मवीर्य स्फुरायमान किया जा सके उतना स्फुरायमान करके बन सके उतनी सुकृत कमाइ कर लेनी चाहियें, जिससें करके अत्र और परत्र सुख शांति प्राप्त होवै. परम कृपालु परमात्माकी पवित्राज्ञाका आराधन करना ऐसा अमोघ लक्ष्य करना चाहियें. कि दरम्यान सेवन करनेमें आते हुवे धैर्य, गांभिर्य, औदार्य, क्षमा, मृदुता, ऋजुता, निर्लोभता, निराशंसता और सत्य विवेकतादि सद्गुणोंकी श्रेणिकों देखकर भव्य चकोर प्रमोद पूर्वक पूर्ण प्रेमसें उसका अनुमोदन करै. इतनाही नहीं; मगर वै भी उक्त सद्गुणश्रेणिकों अंगांगी भावसे भेटकर अपनी भविष्यकी प्रजाके वास्ते वो अति उमदा और अमूल्य वारसा छोड जाय.

अहा ! मेरे प्यारे भाइ भगिनीयें ! यदि प्रमादशत्रुकों छोडकर परम मित्र समान परमात्माकी पवित्राज्ञाकों प्रेमपूर्वक तन, मन, धनसें आराधनेकों तत्परता भज लेवै तो अहाहा ! शासन कैसी जाहोजलाली भुक्तते ? सकल मुमुक्षु वर्ग साधु—साध्वीयें ऐक्यतासें पवित्र आचार विचारकी श्रद्धिसें द्रव्य और भावसें कितने सुखी

होवै ? और इस मुजब ऐक्यता रूप अखंड जंजीरसे संबंध भये हुवे और वीतरागमणीत शुद्धाचार विचारको सेवनसे प्रसन्नाशय धारनकर वै महात्माअें साक्षात् जंगम कल्पवृक्षकी श्रेणीकी तरह अपनी अति शीतल छायासे संसारतापसे खिन्न होकर भावशांतिके लिये आश्रय लेनेदों आये हुवे सुश्रावक-श्राविका वर्गकों सदुपदेशरूप अमृतफल चखाकर कितना भारी आनंद देनेकों शक्तिवंत हो सकै, इस मुजब प्रसन्न दिलसे उक्त नीतिके सेवनद्वारा कैसा अनूपम लाभ संपादन होवै.

अहा ! ऐसी सोनेरी तक कब आयगी कि जब उत्तम झौहरी-ओंकी तरह सदा जयवंता वर्त्तता हुवा जैनशासनरूप बाजारमेंसे अपन भी परीक्षापूर्वक गुणरत्नोंकोंही ग्रहण करेंगे, और दोष दृषदोंकों फेंक देंगे ! ऐसा सुनहरी सूर्य कब उगेगो कि जब अपन विवेकप्रकाशद्वारा प्रकट रीतिसें गुणदोषकों समझकर सद्गुणोंकों ही आदर करते शिखेंगे ! ऐसी सुनहरी घडी कब देखेंगे या पावेंगे कि जब अपन पराये छिद्र शोधन करनेकी बुरी आदत भूलकर फक्त गुणग्रहण करनेकी उत्तम रीति आदरेंगे-श्रीकृष्ण महाराजकी तरह ऋटो अवगुनमेंसे गुण मात्र ग्रहण करेंगे ! ऐसी उत्तम मीनीट कब मिलेगी कि जब पूर्वोक्त सदा शीतल संत सुरतरु की पवित्र छायाका आश्रय लेकर वो संत सुरतरुकी सुवासनाके बलसे परदोष दुर्गंध ग्रहण करनेकी अपनी अनादिकी बुरी आदत सर्वथा दूर करेंगे ! और निरंतर सद्गुणवासना ग्रहण करनेकी स-

नमति सजेंगे ! ऐसी अमूल्य सेकन्ड कब प्राप्त होगी कि जब अनादि प्रिय कुसंगकों बिलकुल जलांजली देकर सत्संग भजनेका दृढ निश्चय करेंगे !

यह बात अनुभवसिद्ध है कि अपन जहांतक महामलीनता-जनक, कुसंग तजकर सुसंगति सजेंगे नहि, वहांतक अपनकों कुबुद्धि देकर दुर्गातिमें लेजानेवाली कुमतिके पाशमेंसें छुटकर सुबुद्धि देकर सुगतिमें ही लेजानेवाली सुमतिकें अपन कभी स्वामी न हो सकेंगे. सुमतिके दृढ संबंध बिगर अपन दोषवासनाकों दूर कर शुद्ध गुण-वासनाकों धारन न कर सकेंगे. दुष्ट दोषवासना त्यागन किये बिगर और शुद्ध गुणवासना अंगिकार किये बिगर अपन कभी परदोष देखे बिगर या उनी दोषोंकों ग्रहण किये बिगर रहनेके नहीं और शुद्ध गुणरत्न या शुद्ध गुणिजन होने परभी अपन उनकों देख सकेंगे ही नहीं. तो पीछे गुणरत्नका ग्रहण करना तो क्यों करकें ही बनेगा ? जहांतक परदोषग्राहक बुद्धि प्रवल वर्त्तती है, वहांतक गुणग्राहकपना नहीं आ सकता है; क्यों कि परस्पर विरोधी है वास्ते नहीं आसकता है. जहांतक शुद्ध गुण ग्राहक बुद्धि नहीं प्रकट होगी, वहां तक सत्संग रुचिके पात्र हुवा ही नहीं जाता जहां तक आश्रय करने लायक शीतातिशीतल छायावाले कल्पवृक्ष समान संतसमागम रुचेगा नहीं, वहांतक अमृतका तिरस्कार करै वैसा अतिमिष्ट-मधुर सत्य धर्मोपदेश कर्णगोचर होवे ही नहीं. जहांतक अभिनव अमृत समान सत्य धर्मोपदेश सुना नहीं, वहांतक तत्त्व-

विवेक प्रकटता नहीं जहांतक तत्त्वविवेक प्रकट होवै नहीं, वहांतक हिताहित बराबर समझनेमें आ सके ही नहीं. जहांतक हिताहित सम्यग् समझनेमें आवे नहीं, वहांतक अहितके त्यागपूर्वक हितमार्गका सम्यग् सेवन हो सके ही नहीं. जहांतक अहितके त्याग पूर्वक सम्यक् हितमार्गका सेवन न किया जाय, वहांतक परमकृपालु परमात्माकी पवित्र आज्ञाका उल्लंघन हुवे बिगर रहे ही नहीं. और जहांतक पवित्राज्ञाका उल्लंघन किया जाता है, वहांतक ये अति भयंकर भवोदाधि तिरन! बहुत मुश्किल है, और पवित्राज्ञाका सम्यग् आराधनसें वही संसार तिरना सुगम हो पडेगा.

परमकृपालु परमात्माकी पवित्र आज्ञाका आराधन सम्यग् रीतिसें. हितमार्गका सेवन करनेसेंही होता है. सम्यक् रीतिसें हित सेवन विवेकपूर्वक अहितमार्गके त्यागसें होता है. बराबर हिताहितकी समझ सम्यग् ज्ञान क्रिया के सेवन करनेहारे सद्गुरुद्वारा हो सकती है. ऐसा सिद्ध होता है कि सम्यग् हितमार्गदर्शक उक्त सद्गुरु होनेसें आत्महितैषीवर्गनें वैसे महात्मा पुरुषोंका अवश्य आश्रय लेना दुरस्त है. तब आश्रय करनेयोग्य मुमुक्षुवर्गनें आपकेही कल्याणार्थ और आश्रय लेनेवाले इतर आत्महितैषिवर्गकी खातिर आपके असंख्यप्रदेशरूप आत्मामें कैसी उमदा आंर विशाल-गुण सृष्टि रचनाकों पैदा करनी चाहियें. लोकप्रसिद्ध वार्ता है कि- कुवेमें होगा तो होझमें आवेगा ' मगर कुवेमेंही पानीका तोटा होगा तो होझमें कहांसे पानी आ सकेगा ! यदि मुमुक्षुओं उत्तम गुण-

रत्नधारक होवै तो सहजमें उनके आश्रितोंको वो उमदा गुणरत्नोंका लाभ मिल सकता है; मगर सम्यग्ज्ञान वैराग्य सद्गुरु भक्ति और भवभीरुतादिक सद्गुणोंकी न्यूनतासे खुद आपही गुण विरक्त होवै तो वो अपने आश्रितोंको किस तरह गुणवंत बना सकै ? आप निर्धन होवै तो दूसरोंको किस तरह धनवंत बना सकै ? जगत्-मात्रका दारिद्र्य दूर करनेकी इच्छावाला कैसा महान् भाग्यभाजन होना चाहिये ?

जगत्को ऋणमुक्त करनेहारे श्रीतीर्थकरादि जैसे वैसे सामान्य जन नहिं थे. वै असाधारण नररत्नो या पुरुषसिंह थे. श्रीसंघके उपर अवसरउचित अनुग्रह—कृपा करके पवित्र शासनकी प्रभावना करनेहारे श्रीवज्रस्वामि वगैरः आपके अति उत्तम ज्ञान वैराग्य गुरु-भक्ति और भवभीरुतादि कोटि सद्गुणोद्वारा श्रीवीतराग शासनकी अमूल्य सेवा वजानेमें सुप्रसिद्ध है. मेरे प्यारे भाइ—भगिनीयो ! असे उमदा गुणोंको धारण करके पवित्र शासनकी अमूल्य सेवा वजानेमें अपनको भी अैसे महात्माओंके दृष्टांत ध्यानमें लेनेकी जरूरत है; और पवित्र शासनकी वैसी अमूल्य सेवा वजाकरकेही अपनको अपना ये दश दृष्टांतमें दुर्लभ कहा हुआ मनुष्यजन्म, महाभाग्य-योगसे प्राप्त कियेहुवे उत्तम कूल, पंचेंद्रिय पाटव, शरीर सौष्टव, सुगुरु समागम, वीतरागजीके वचन श्रवणादिक उत्तम धर्मसाधन अनुकूल सामग्री, तथा उसद्वारा भइ हुई धर्मरुचि और क्रमशः प्रकट भइ हुई श्रद्धा विवेकादि सद्गुण श्रेणिकी सफलता माननेकी है.

पवित्र शासन तर्फकी अपनी उत्तम और उचित फर्जे समझने-के वास्ते और समझकर बराबर लक्षमें रखकर उसी माफक वर्त्तने के वास्ते श्री गौतमस्वामी, श्री जंबूस्वामी, श्री प्रभवस्वामी, श्री शय्यंभवस्वामी, श्री भद्रबाहुस्वामी, श्री आर्यसुहस्तिस्त्री, श्री स्थूलिभद्रजी, श्री वयरस्वामी, श्री उमास्वातिवाचक, श्री आर्यरक्षित-स्त्री, श्री सिद्धसेनदिवाकर, श्री देवर्द्धिगणिक्षमाश्रमण, श्री हरि-भद्रस्त्री, श्री धनेश्वरस्त्री, नादीश्री देवस्त्री, श्री हेमचंद्राचार्य, श्री जगच्चंद्रस्त्री, और श्री हीरविजयस्त्री वगैरः महान् प्रभाविक पुरुषसिंहोंके अति उत्तम बोधजनक चरित्र खास लक्षपूर्वक वांचने विचारने और बन सकै वहां तक अनुकरण करने लायक है. यदि इस तरह उक्त महापुरुषोंके सच्चरित्रोंका आवेहूब चितार अपने म-नमंदिरमें करनेमें आवै और वै पावन पुरुषोंके कदम दर कदमसें प्रयत्नपूर्वक चलकर स्वसाधर्मीभाइयोंमें एक्यताके साथ मुमुक्षु वर्गके उचित आचारविचारमें केवल परमार्थदृष्टिसें चाहिये वैसा सुधारा करनेमें आवै, तो मेरे अति नम्र विचार मुजब स्व-उत्कर्ष और पर अपकर्ष करनेका वरुत कबी भी न आने पावै. उसी मुजब मुमुक्षु साध्वी समुदाय अपनी और पवित्र शासनकी उन्नति-के खातिर जो गुण निष्पन्न नामवाली यानि चंदनबाला, मृगावती, पुष्पचूला, राजिमति, तथा ब्राह्मी-सुंदरी समान महान् सतीयोंके दृष्टांत लेकर परमपूज्य परमात्माकी पवित्र आज्ञानुसार चलकर परस्पर संपरुष मजबूत ग्रंथी पाडकर विनयपुरःसर वर्त्तन रखवे,

तो प्रतीति पूर्वक कहा जाता है कि जरूर कुछ अच्छा परिणाम आवेही आवै. ऐसे अच्छे परिणामके वास्ते उन्होंने भी ऐक्यताका सेवन करके अपने उचित आचार विचारकी प्रणालिका सुधारलेनीही मुनाशिब है. मेरे प्यारे भाइ भगिनीओंको अति नम्रतायुक्त विनती करनेकी है कि जब अपन इस मुजब अपने परमपूज्य पितारूप पूर्वाचार्योंके पवित्र कदमसँ प्रणति पूर्वक चलकर अतिक्रिष्ट परिणाम कर खटपटकों खडी करने हारे हजारों लोगोंके बीच तमासा बतलाकर निर्मल शासनको निस्तेज करवाले, तथा आपके शुद्ध ज्ञान-दर्शन चारित्रिके रसकों ढोल डालनेवाले और परिणाममें परम दुःखदायक मिथ्या मान मर्त्तगजकों मार नाशकर परस्पर योग्य नम्रता धारन कर पूर्वे घुस गया हुवा कुसंपकों काट-दाटकर अक्यता धारन करके उचित आचार विचारकी शुद्धि कर अपना कितनेक बखतसँ गेरव्यवस्थासँ विसंस्थल भया हुवा पवित्र धर्मकी प्रणालिका सुधारेंगे, तो पीछे अपन अपना स्वकल्याणसह अपने आश्रित श्रावक श्राविकाओका भी कल्याण सिद्ध होवै असा सरल मार्ग खुल्ला करदेंगे मगर जहांतक मिथ्या मानमां मोहित हो उचित विनय नम्रता भी छोंडकर-क्लेशकारी कुसंपका पोषण कर-शक्ति होने परभी अपने पवित्र आचार विचारकी हानि होने देकर-पवित्र शासनकी मलीनताको काराणिक होकर अपने आपकेही कल्याणकी बेदरकारी करेंगे, वहांतक अपने आश्रितभूत श्रावक श्राविकाओंका कल्याण करनेकी अपनी इच्छा बंध्याके पुत्र होने जैसी व्यर्थ आशा

है: अपना आपकाही कल्याण करनेकों असमर्थ अपन अन्यजनोंका किस तरह कल्याण कर सकेंगे ? वास्ते मेरे नम्र विचार मेरे प्यारे भाइ भगिनीयें ! पहिलें तो अपनकों अपने कल्याणके वास्ते दूसरी तमाम बाबते बाजुपर छोडकर खास प्रयत्न करनाही योग्य है. जहांतक उक्त अति उपयोगी बाबतमें विलंब या बेदरकारी करनेमें आयगी, वहांतक दिनमतिदिन झूटी अहंता ममताके सेवनद्वारा संपकी वृद्धिके साथ पवित्र आचार विचारकी अति हानिका विशेष प्रसंग आनेसें अति निर्मल भी वीतराग शासनकी मलीनता होनेका कठिन संभव रहता है. वास्ते मेरे प्यारे ! अपनकों अब निर्विलंबसें तुरंत जागृत होनाही दुरस्त है. अब ज्यादा वख्त प्रमादकी पथारीमें पड रहनेका नहीं है. अपनकों श्रीगौतम-स्वामीजीके जैसे महापुरुषोंका वेष धारण करकें उनकों एक क्षणभरभी शरमिदा करना नहीं; किन्तु सर्व शक्ति फैलायकें उनकों पूर्ण यकीनसें भजनाही चाहिये. अपनकों सच्चा सुख चाहिये और वैसा काम न करै अगर उससें विपरीत करै, तो सुख क्यों करकें संपादन होवै ? अपन नरक-तिर्यचादिककें दुःखसें डरै तोभी रस्ता तो वैसा ही लेवै तब वैसे दुःखसें क्यों कर बच सकै ? हा, मेरे भाइ भगिनीये ! बचनेका एक मार्ग है सो यही है कि अपनने ग्रहण किया जो वेष उसकों लज्जापात्र क्षणभरभी न करते अपना अंतरंग मान मायादि मैलकों धोडाल कर नम्रता सरलता विवेकतादिक उत्तम गुणवंत सुसंपधारण करकें पवित्र आचार वि-

चारकी शुद्धिकर-निर्मल शासनकी प्रमाद परवश होनेसें भइ हुइ
 मलीनता दूरकर-श्री वीतराग शासनकी शोभा बढाके-हमेशां अ-
 प्रमत्त रहकर-मोह मत्सरादिक दुष्ट दोषोंका पराभव कर-समतादिक
 सत् सहाय बलसें शांत सुधारसका पान कर-परम शांत बनकर
 अनेक भव्यजनोंकों आश्रयस्थान हो केवल निष्पृह-निरासभावसें
 स्वात्महितैषी जनोंकों शास्त्र रहस्यभुत शांत सुधारसका पान कराकें,
 श्रेष्ठ स्वार्थ साधते हुवें अखिन्नतासें परोपकार करते ही आखिर
 समाधि पूर्वक द्रव्य भाव संलेषणा कर-समस्त विरोध शांतकर-स-
 मस्त पापस्थानक आलोच-निंदकर कायमके लिये पञ्चखण्ड कर
 अंतिम श्वासोश्वासमें भी धर्म पवित्र अरिहंत सिद्धकाही सस्मरण
 कहते हुवे यह बाह्य प्राण छोडकर पवित्र शासनी वेषकों भजालेना
 यही सर्वोत्तम है. इस मुजब उत्तम आराधना-पताका स्वाधीन
 करली जावै, जय जय नंदा जय जय भद्राके मांगलिक शब्द ध्व-
 निसें बंधाय लिये जावै, और अंतमें परमानंद पद भी इसी तरह
 प्राप्त किया जावै. अहा ! अैसी परमानंद दायक स्थिति साक्षात्
 सर्वदा अनुभवनेके लिये किस वास्ते भुलजाना चाहियें ? और कु-
 मति कदाग्रहका पल्ला पकडकर किस वास्ते पायमाल होजाना चा-
 हिये ? इतनी हृदपर पहुंचने परभी सुखकी वेदरकारी कर केवल
 कल्पित सुखमें मशगुल् हो, जीती हुइ बाजी क्यौं हारजानी चाहियें ?
 पुनः पुनः विनय पूर्वक विनती करता हुं कि अय वीरपुत्र ! और
 वीर पुत्रिये ! अब विलंब विगर जागृत होजाओ और तुमारा हित

तपासलो. प्रमाद पथारी छोडकर अप्रमाद वज्रदंडसें मोह राक्षसका निकंदन कर अपना और अपने आश्रित भव्योका संरक्षण करो. नही तो ये मस्त हो रहा हुवा मोहनिशाचर अपना और अपने निराधार सेवकोंका सब कुछ देखते देखतेमेंही छिन लेगा. वास्ते आप लोग अच्छी तरह जागृत होकर अपना और दूसरोंका संरक्षण करो. सुज्ञेषु किं बहूना ? !

असल फकीरी.

सच्ची फकीरी कहो या सच्चा साधुत्व कहो, मगर वो प्राप्त होना जीवकों बहुत ही मुश्किल है; क्यों कि जब कुल उपाधियोंकों जलां—जलि देकर अपना मन—बचन—तनकों अवंचकपनेसें अध्यात्म—योगी श्रष्टिके वास्ते ही प्रवर्तानेमें आवै, तभी ही सच्ची फकीरीकी लहेजत आ सकती है. उपाधिसें मुक्त हो गये हुवे सच्चे फकीर, फीकरके साथ कैसा संबंध रखते है सो इस छोटेसे द्रष्टांतसें स्पष्ट मालुम हो जायगा:—

फिकर सबकों खा गइ, फिकर सबका पीर;

फिकरकी फाकी करै, सोही पीर फकीर. ?

शिर मुंडाडाला; मगर मनकों नहि मुंडाडाला तो शिर मुंडवानेसें क्या शुकर हुवा ? योग लिया मगर भोगकों साफ न छोड दिया तो योग लेनेसें क्या कमाया ? सच्च तपास करनेसें तो पात्रके बिगर योग शोभारूप ही नही मालुम होता है; मगर

नकर स्वपरके अहितकी वृद्धि की जाती है; तथापि ये विषमकाल योगसें कितनेक अहंबक असा व्यापार ले बैठे हैं, उस्में वैसे कठोर परिणामीयोंको कया लाभ होगा ? ऐसी शंका हो आवै, उनकी समाधानके वास्ते श्रीमद् यशोविजयजीमहाराजनें अध्यात्म सारमें कहा है कि:—

(अनुष्टुप्—छंद.)

स्वदोपनिन्हवो लोक-पूजा स्याद् गौरवं तथा;

इयतैव कदर्थ्यते, दंभेन बत बालिशाः ॥ ? ॥

आपके दोष ढके जाय और लोगोंमें आपकी पूजा सत्कार बडाइ होवै—फक्त इतनेही के वास्ते मुख शिरोमणिभूत दंभी लोग दंभद्वारा कदर्थना पाते है सो खेदकी वार्त्ता है !” पुनः भी कहा है कि:—“ जमीनपर सो जाना, भीख मंगकर खाना, पुराने जैसे कपडे पहेनना, और बालोंको नौच डालना ये सबी साधुकों करना शुकर है; लेकिन एक दंभकाही त्याग करना बडा दुष्कर है. और जहां तक दंभ-माया कपट न छोड दिया जावै, वहां तक करने आती हुइ सभी कष्ट करनी फोकट-फजूल है.” बडे बडे नाम धारन करकें या फलाने फलानेके शिष्य कहलाकर केवल स्वपरकों कलंकितही किये जाते हैं. जब असल फकीरीकी किम्मत बूझकर चक्रवर्ती—आपके छः खंडके साम्राज्यकों छोडकर योग साम्राज्य भजतेथे और आपके शरीरपर भी ममत्व न धरतें अखंड व्रतकाही मेवन करतेथे, तब आजकल जागृत होनेवाले और जागृह हो गये

हुवे कितनेक भाया देवी-कपटके उपाशक तहन उस्से विपरीत-
 अनर्थकारी काम करते हुवेही मालुम होते हैं. धर्मका बेष धारन
 करके भोले भाले नर नारी मंडलकों फंदेमें फसाकर अपनी स्वार्थ-
 वृत्ति-नीचवृत्ति साधनेके वास्तेही धूमधाम मचाते है. यत्न प्रयत्न
 करते हैं ये कैसा कायरपना और भवाभिनंदीपना कहा जावै ? फक्त
 अपनी नीच विषय वृत्तियोंकोही तृप्त करनेके वास्ते अपने गुरुवर्गःका
 अनादर करके स्वच्छंद मंतिमंद फंदमें मशगुल् होकर शास्त्रविरुद्ध
 आचार विचार स्त्री परिचयादिकों सेवन करते हुवे उच्छ्रंखल
 'साधु नामधारीकों' योग नशीहत करनेके वास्ते कुल् जैनबच्चोंकी
 फर्ज है. ऐसा होनेपर भी वैसे बेशरम निफट लोगोंको पुष्टि देनी
 वो तो प्रकट पापकोही पुष्टि देने बरोबर मैं तो ममझता हूं. ऐसे
 बेष विडंबक, विषयलंपट और मुग्ध जन विप्रतारक-बंधक-उगारे
 दंभी वर्गकों और वैसे पवित्र शास्त्र विरुद्ध वर्त्तन रखने हारे वर्गकी
 मुग्धतासें पुष्टि करनाहारे मुग्धजनोंको असल फकीरीका संक्षिप्त
 बयान और उसद्वारा उन्होंका कुछभी सद्भाग्य होवे तो उन्होंको
 जागृत करनेके वास्ते श्रीकपूरचंद्रजी-चिदानंदजी महाराजने कहा
 हुवा पद यहां पर दाखिल करताहूं कि:

(नाथ कैसे गजको बंध छुढायो ? ये राह.)

अबधू निरपक्ष बिरला कोइ, देख्या जग सब जोइ, अबधू निर.
 समरस भाव भला चितजाके, थाप उथाप न होइ;
 अविनाशिके घरकी वाते, जानेंगे नर सोइ. अबधूनिरपक्ष. १

रावू रंकमें भेद न जानै, कनक उपल सम लेखै;
 नारी नागिनीकों नहीं परिचय, तो शिवमंदिर पेखै अवध. निर. २
 निंदा स्तुतिको श्रवन सुनिकें, हर्ष शोच नहि आनै;
 सो जगमें जोगीसर पूरे, नित चढते गुनठानै अवध. निर. ३
 चंद्र समान सौम्यता जाकी, सागर ज्यों गंभीरा;
 अममत भारंड तरह नित, सुरगिरि सम शूचि धीरा. अवध. नि. ४
 पंकज नाम धराय पंक सुं, रहत कमल ज्यों न्यारा;
 चिदानंद इस्या जन उत्तम, सो साहबकों प्यारा अवधू. निर. ९

उक्त विषयके संबंधमें श्री चंदानंदजी महाराजका बनाया हुआ
 पत्र पढ़कर अपनकों लाजीम है कि उसके परमार्थ संबंधी विचार-
 मनन करना. समभाव भावित आत्माही तत्त्वसें निग्रंथ है. वैसे
 पवित्र आत्माकोंही निग्रंथ प्रवचन (शुद्ध आगम रहस्य) सम्यग्
 समझा जाता है. और सम्यग् परिणाम (परिणमन) शुद्धि
 आचार भी वैही सेवन कर सकते हैं, दूसरे बाह्याडंबरी उस तरहसें
 सेवन नहीं कर सकते हैं. निष्पृहतासें वैसे महाशय राजा और रंककों
 समान गिनते हैं, कनक (सुवर्ण) और पाषाणकों बरोबर गिनते
 हैं. ऊपरसें सुकोमळ होनेपरभी वक्रगति रागादिभाव-विषसें भरपूर
 भामिनीकों भयंकर भुजंगिनी तुल्य गिनते हैं. ऐसे शुद्धाशयवाले
 संतज नही मुक्ति महालयमें मौज करनेके पूर्ण अधिकारी हैं; परंतु
 इस्सें विपरीत तूच्छ विषयसुखके कामी हो-विषयांध हो-एक दीन-

दासकी तरह दीनता दिखलानेवाले और ऐसेही कल्पित सुखके सबबसें धोली-पीली मिट्टी (सुन्ना-चांदी) पर राग रखकर बैठे हुवे, किंवा प्रकट नरकके द्वारभूत नारीमें रति-मीति रखनेवाले अधम-वेष विडंबक तो किसी मूरतसें भी अक्षय शिवसुखके अधिकारी हैही नहीं. सांप जैसे कंचुकीका त्यागकर डाले वैसें बाह्य परिग्रह मात्रका त्याग करके अंतरंग काम क्रोधादिक अरिगणका जिन्होंने जय किया है वही सच्च निग्रंथ हैं-निग्रंथके नांवकों वही सार्थक करते हैं. लेकिन उनसें विपरीत चलनेवाले तो निग्रंथ नांवकों डुवाते हैं. शरमिंदा बनाते हैं-अलवत्त ऐसे दंभी मायादेवीके सेवकोंको उनके प्रतिकूल वर्त्तनके लिये योग्य शिक्षा बेशक होवेगी ही होवेगी, उस्में कुच्छ संदेह नहीं. उपशम रसमें मज्जन करनेवाले क्षमाश्रमणगण निंदक या वंदकपर समभाव सह समाधिस्थ रहता है, वै कषाय क्लृपित लिंगधारियोंकी मुवाफिक क्षनभरमें मासा और क्षनभरमें तोला नहीं होता है. निंदकका उपहास्य या वंदककी प्रशंसा नहीं करता है. दोनुपर समान हितबुद्धिही धारण कर रहता है, वैही सच्च योगीश्वर कहे जाते हैं. वै क्षमाश्रमण चाहे वैसे विषयसंयोगोंकी अंदर भी एक क्षनभर समभाव नहीं छांड देते हैं. बाकी स्वच्छंदतासें साधुवेष धारण किये परभी भोगी भ्रमरोंकी तरह विविध विषयवासना विवसहो, तुच्छ आशाके मारे जहां तहां भटकनेवाले तो भीखारी लोगोंसें भी (योगभ्रष्ट

होनेसें) नीचे दर्जेके हैं, किसी रीतिसेभी उच्च दर्जेके तो हैही नहीं. असे पापश्रमण पवित्र शासनकी प्रभावना यानी उन्नति करनेके बदलेमें हीलना करते हैं. उसी लियेही शास्त्र-में वै अदिष्ट कल्याण करनेवाले कहेजाते हैं. यशकीर्तिकी अभिलाषा न रखते केवल आत्मार्थीपनेसें वर्त्तनेवाले सुसाधुजन समुदाय तो मान-अपमान या निंदा-स्तुतिकों समानही गिनतेहैं. उस प्रसंगमें हर्ष शोक नहीं करते हैं. वैसे अवधुत योगीश्वरो सर्वथा वंच हैं. वैसे सुमुश्रुयेंही प्रतिदिन अग्रमत्ततासें चलकर गुणश्रेणीपर चडते चडते क्रमशः मोक्षमहालयमें अक्षय स्थिति कर आनंदप्राप्तिसें मग्न होते हैं; परंतु परिग्रह (ममता) के बोजेसें लदेहुवे द्रव्य-लिंगी तो केवल दुःखपात्र होकर अधोगतिकेही भागीदार होते हैं— इतनाही नहीं; मगर उन्होंको फिर उंचा आना अत्यंत कठिन हो पडता है; तदपि केवल मोहके मारे वै विचारे अति अहितकर उलटे राहस्ते चलकर चारोंगतिमें गोथे खाते हैं. वहां दीन अनाथ असे उन विचारे नाचार मोंताजकों किसका आलंबन ? कोइ भी नहीं ! सबव यहीके उन्हांने सर्व मुखदायक सर्वज्ञभाषित सत्यधर्मकों स्वच्छंद वर्त्तनसें धका मारा. एक सामान्य भी राजा-अमात्य वगैरः अधिकारीका अपमान करनेसें अपमान करनेहारेकों सख्त शिक्षा भुक्तनी पडती है, तो फिर त्रिभुवन पति श्री तीर्थकर महाराजकी परम हितकारी पवित्र आज्ञाका अपमान-अवज्ञा-अनादर-तिरस्कार आपखुदीसें उल्लंघन करनेसें वैसा करनेवालेकी क्या गति होगी

वो सहजही खियालमें आ सकै वैसाहै. बाह्य और अभ्यंतर उभय ग्रंथ (ग्रंथि-परिग्रह)का परिहार करनेसेही निग्रंथपना सिद्ध होता है. उसबिना वो सिद्ध नहीं होता है. वास्तेही परमात्मा-ब्रह्मकी पवित्र आज्ञाकों अक्षरशः अनुसरनेका कामी-मुमुक्षु जनोंकों द्रव्य और भाव उभय परिग्रह अवश्य परिहरनाही योग्य है. द्रव्यमात्रके त्याग-से अंतरशुद्धि किये सिवाय निर्विपपना प्राप्त नहीं हो सकता है. उसी लियेही परमपदके अभिलीपियोंकों उभयकाही परिहार करना जरूरका है. दीक्षित हुंवेपरभी द्रव्यपरकी अनुचित (अघटित) मूर्छा स्वसंयम स्थानको अवश्य अपहरती है. इतनाही नहीं; मगर वो मूर्छित मुमुक्षुकों मोक्षक बदलेमें संसारफल देती है. अहा ! तदपि दारुण दुःखदायी मूर्छा-द्रव्य मूर्छामें शोच विचार करकेही प्रवृत्ति करे तो उसकों इतनी बड़ी हानी नहीं सहन करनी पडती है. सब्बे यतीश्वर जगतमें उदासीन रहते हैं, वै उत्तम प्रकारकी क्षमा, उत्तम प्रकारकी मृदुता (नम्रता), उत्तम प्रकारकी ऋजुता (सरलता), उत्तम प्रकारकी सुक्ति (संतोष), उत्तम प्रकारकी तपस्या, (इच्छा निरोध), उत्तम प्रकारका संयम (इंद्रियादि निग्रह), उत्तम प्रकारका सत्य (हितमित भापन), उत्तम प्रकारका शौच (पवित्रता), उत्तम प्रकारकी अकिंचनता (सर्वथा परिग्रह रहितता), और उत्तम प्रकारका ब्रह्मचर्य (ब्रह्मचरिता आ त्मरतिपना) यह दसविध शुद्ध यतीमार्गकों अक्षरशः अनुसरने-वाले होते हैं. उन्हींकों शत्रु मित्र समान हैं, परम कर्णारसमें

उन्होंका हृदय सदा द्रवित (भीगा हुआ) ही होता है, गंभीरतासे सागरके समान होनेसे वै महाशय अन्यजनोंको बोधकारी होते हैं, और अग्रमत्तताके उच्च शिखरपर राजित हो अन्य भव्य समूहकों उत्तम दृष्टांतभूत होते हैं, उत्तम महानुभाव कमलकी तरह भोग पं-कमें अलग ही रहते हैं, उसीसेही वै शुद्धाशय मुक्तियुवती (क-न्या) का पानीग्रहण करने योग्य होते हैं, अर्थात् ऐसे संविज्ञ-शु-द्धाशय सज्जनकोंही मुक्तिकन्या स्वयं वरमाला आरोपन करती है और कायमेके लिये अपना वल्लभ (स्वामी) वन् स्वीकारके उ-नकों अनंत-अक्षय अव्यावाधमुखके भोक्ता करती है, परंतु जो महाशय इसमें विलक्षण स्वभावके हैं उनसे तो मुक्तिकन्या दूर ही रहती है, जाने गुणके द्वैपीही होय उसीतरह गुणीजनोंका सह-वास भी जो लोग नहीं करते हैं, जाने दोषकेही पक्षपाति होय उसी तरह जिनकों दुष्ट मनुष्योंकीही सोचत पसंद है, जो प्रमा-णिक पंथ छोडकर अग्रमाणिक मार्गकाही अवलंबन कर रहते हैं, सद्गुणीकी स्तुति न करते अन्यायी और दुराचारी दुर्जनकीही खुशामत किया करते हैं, यावत् आत्मश्लाघा और परापवाद कर-नेमेंही कुशलता व्यय करते हैं; वैसे स्वच्छंदी साधुजनपर परम न्यायी प्रभु किसतरह प्रसन्न होंगे ? जो शांति-सुखदायक भव-भीतीवारक अमूल्य उपदेश दानसें भव्यजनोद्धारक परमशांत सु-द्रालंकृत श्री जिनेश्वरादिककी परम समाधिकारक सन्मुक्तिकी उ-चित भक्ति-सेवा बहुमानादिकका आपमतिसें अनादर करके उत्प-

थगामी मुग्धजनोको परिचय-आदर करता है, वैसे स्वच्छंद वर्चन-के लिये भवांतरमें उन्हीकाही आत्मा परिताप सहन करेगा. जो मर्यादाको छोडकर नाना प्रकारके रस ग्रहण करनेमें या मौजमें आवै वैसे आडा टेडा उलटा बेतरडाकनेमें (मुखरीपनामें) हीरसना (जी-व्हा) की सार्थकता मानते हैं; परंतु ज्ञानीपुरुषोंके हितबोध मुजब भोगको रोगसमान वा विषयरसको विष (हालाहल झहर) समान गिनकर उसमें किंचित् भी नहीं विरमते हैं; यावत् उच्छ्रंखल होके ज्यों आवै त्यों मदमत्तकी तरह बकवाद करते हैं, उनोका भव्य (भला-अच्छा) होना दूरही है. जो आत्माकी सहज (स्वा-भाविक) सुगंध (सुवासना) का अनादर करके केवल कृत्रिम पुद्गलिक सुगंध लेनेकी लालसा रखते हैं, और दुर्गंध प्रति द्वेष (अरुचि) धारन करते हैं; ऐसे मुग्ध मुमुक्षु महोदय-मोक्ष प्राप्त करनेको किस तरह भाग्यशाली हो सके ? जो परमोपकारी और गुणनिधान श्री गौतम सदृश गुरुमहाराजकी द्रव्य और भाव (बाह्य और अभ्यंतर) भक्तिका अपूर्व लाभ छोडकर-तिरस्कारकर विवेक-विकल बनकर नीच अवला (पुंश्चली-कुलटा-कुमति-कुटिला) का संग-परिचयकरके पूर्व अरिहंतादिक पंच साक्षीमें ग्रहण किये हुवे महाव्रतोंको उंचे रखदेते हैं, और पवित्र हंसवृत्ति छोडकर काकवृत्ति धारण करते हैं, यावत् सिंहवृत्ति परित्याग कर स्वानवृत्ति धारन करते हैं, वैसे अधम अनाचारी वेपविडंबक हैवानोंके क्या हाल होवेंगे वो सहजहीमें समझा जाय वैसे है. मन-वचन और कायाके योगोंको

श्री वीतरागवचनानुसार नियममें रखनेसे क्षणार्द्धमें प्राणी स्वसमी-
हित (वाञ्छित) साध्य कर सकता है. और उससे विरुद्ध वर्तन रखने-
से संसारचक्रमें वारंवार छेदन भेदन होता है, उसपर श्रीउपदेशमालामें
कंडरिक और पुंडरिकका दृष्टांत खास बोध लेनेलायक है, उसको आ-
त्मार्थी सज्जन वहांसे पढ़ लेना. असा समझकर स्वहिताकांक्षी कौन
मुमुक्षु सज्जन उक्तयोगोंका दुरुपयोग—स्वच्छंद वर्तन कर भवभ्र-
मण बढ़ाना पसंद करेंगे ? कभि नहीं ! असा कौन मूर्खशिरोमणि
होवै कि चिंतामनिरत्न कव्वेकों उडानेके वास्तेही फीक देवैगा ?
असा कौन बुद्धिका बारवटीआ होवैकि गजराजकों छोड़ गदहेपर
स्वारी करनी कबूल करेगा ? असा कौन मतिहीन होगाकि सुवर्ण-
स्थालमें धूल भरेगा ? असा कौन मति अंध होगाकि महासागर
पार करनेहारे समर्थ जहाजकों फक्त एक फलककी खातिर भर
समुद्रमें भांग डालेगा ? उसी तरह यह दुस्तर दुःखोदधिसें पार
कर क्षेमकुशल मोक्षनगर पहुंचानेमें समर्थ सर्व विरति चारित्ररूप
प्रवर प्रवहणउपर पूर्व पुण्ययोगसें आरूढ होकर पीछे कौन मंदमति
केवल विषयतृष्णाका मारा स्वच्छंद वर्तनसें उसकों अधवीच
भांगडाल कर अपने आत्माको भी दुःख दरियावमें साथ डुवादे ?
असे प्रसंगपर प्रत्येक भवभीरु आत्मार्थी सज्जनकों कितना साओ-
चेत रहनेका है—उसका सुहृदयकों तो खियाल आये बिगर रहेगा-
ही नहीं. बाकी दुर्विदग्ध (अर्धदग्ध) के वास्ते तो समझानेके लिये
ब्रह्मा सरीखे भी सफल नहीं हो सकता है; तो फिर अपने जैसेकी

तो मगदूर भी क्या ? अर्थात् जैसे आडंबरी-पंडितमन्यकों समझा कर-ठिकानेपर लानेका एकभी उपाव मालूम नहीं होता है. अंतमें थक कर “पापः पापेन पच्यते” यही सिद्धांतपर आना पडता है. असा ज्ञानानंदी श्रीमद् चिदानंदजी महाराजजीने अपन अज्ञजनोंकों अल्पबोधमें असल निग्रंथ (साधु-अणगार) का स्वरूप समझाकर अपन। ध्यान सत्य वस्तुतर्फ खींचा है. जो: असे महापुरुषके प्रमाणिक बचनसे अपनका सत्यवस्तुका (अत्र अधिकारे सुगुरु) का भान हो गया तो अपनको अवश्य खोटी वस्तु पर अरुची-त्यागभाव होना चाहिये. “ ज्ञानस्य फलं विरतिः ” सूर्यका उदय होनेसे अंधकारका नाश होनाही चाहिये, तैसें सत्य ज्ञान प्रकाशसे अनादि अविद्या-अविवेक दूर होनाही चाहिये. जगतमें परीक्षक लोग सुवर्ण रत्नादिक बराबर परीक्षापूर्वकही खरीदते हैं-परीक्षा किये बिगर नहीं लेते हैं. असा प्रकट व्यवहार अनुभवसिद्ध होनेपरभी तत्त्वपरीक्षामें प्राणी बेदरकार रहवै वो क्या ओछे खेदकी बात है ? असी बेदरकारीसे अनेक मुग्ध और मुग्धाओने कुगुरुके पासमें पडकर विपरीत आचरणसे आत्माको मलीन कर अधोगति प्राप्त कीहै. असा पवित्र शास्त्रप्रमाणसे मालूम हो जानेपरभी रागांध हो, विवेकविकल बनकर प्राणी उलटे मार्गपर चड जावै उसमें क्या आश्चर्य ? इस लिये मध्यस्थतापूर्वक सर्वज्ञकथित आगमानुसारसे तत्त्वपरीक्षा करके शुद्ध देव गुरु धर्मका निर्णय कर अशुद्धका सर्वथा त्याग और शुद्धका सर्वथा स्वीकार करना विवेकी सज्जनोंको सर्वदा उचित है: और

बाह्याडंबरी—दंभी मायादेवीके भक्तोकी तरह धर्मके बहानेसें मुग्ध-जनोको ठगनेमें महा पाप है असा समझकर अच्छे भाग्य योगसें प्राप्त हुवे साधु वेष (भेष) को भजनेके लिये भवभीरु मुनीजनोंने सतत प्रयत्न करना योग्य है. “ उत्तम संगे उत्तमता वधे ” ये वृद्धवाक्य प्रमाण कर जिस तरह जयवंत जैनशासनकी प्रभावना होवे उस तरह मुमुक्षुवर्गको समय अनुसारके चलनेकी प्रार्थना है. और आशा है कि वो (प्रार्थना) सफल ही होवेगी.

जिनके उपर केवल जैनक्रोमकाही नहीं; किंतु समस्त आलमका आधार है, वैसे महात्माओंका वर्त्तन कैसा उत्तम प्रकारका होना चाहिये ? उन्होंकी रहनीकहनी कैसी एक समान चाहिये ? उद्धत घोडेकी तरह उलटे रस्तेकी तरफ लुटे हुवे मन और इंद्रियोंको कावूमें रखनेके लिये उन्होंको कैसा सावध रहना चाहिये ? चिंतामनि रुद्रश नवकोटि शुद्ध ब्रह्मचर्यका रक्षण करनेके वास्ते नव ब्रह्मवाडी उन्होंको कैसी शुद्ध पालनी चाहिये ? निर्मल स्फटिकरत्न समान शुद्ध आत्मस्वरूपभाव प्रकट करनेके लिये उन्होंको चंडाल चौकडी [क्रोध-मान-माया-लोभ] का सर्वथा त्याग करके कैसी निष्कपाय वृत्ति धारण करनी चाहिये ? निर्मल धर्म धूरीण होकर अहिंसादि पंच महाव्रतोंका अपार भार कैसी साहसी कतासें निर्वहन करना चाहिये ? पुनः पवित्र पंचाचार आप खुदको पालनेके लिये और और मुमुक्षुवर्गके पाससें प्रतिदिवस पालनेके वास्ते वै कैसे प्रयत्नशील चाहिये ? परम पवित्र प्रवचन

माता [पांच समिति और तीन गुप्ति.] का परम आदर करनेकों वै कैसे लब्ध लक्ष्य होने चाहियें ? उसकेवास्ते तो पवित्र जैना-गम प्रमाण है—उक्त आगमोंमें सत्य—निर्दंभ मुमुक्षुके लिये जो जो नीति रीति बतलाइ गइ हैं. सो सो तमाम संपूर्ण आदरसे आदर-नेसेही सच्ची निग्रंथता टिक सकती है. उस विगर केवल लिंग-धारीपना तो मात्र विडंबनारूपही है. महालब्धिपात्र श्री गौ-तमस्वामीके समान उत्तम वेष धारण कर लिये परभी जो इंद्रियोंके दास हैं; पवित्र ब्रह्मचर्यके घातकारी—स्त्री परिचयादिककों निःशंक-पनेसे सेवना करते हैं और जो क्रोधादि कषाय तापकों शांत क-रनेकी एवजीमें उल्टे बढ़ाये ही जाते हैं, लोगलाज, धर्मलाज [मर्यादा] कों लोपके संसारकी वृद्धि करते हुए जीवन गुजारते हैं, श्री अरिहंतादिक पंचकी साक्षीसे पवित्र महाव्रत धारण कर लिये परभी उनसे विरुद्ध वर्त्तन करते हैं, क्षमादिक दसविध यती-धर्मका आदर नहीं करते हैं, ह्रगमखोरी करनेवाले बहेलकी तरह प्रमादविवश वर्त्तन रखकर पंचाचारका अनादर करते हैं. यावन् अष्ट प्रवचन माताका भी कुपुत्रकी मुवाफिक तिरस्कार करते हैं—ऐसे अनार्य आचरणवालोंका द्रव्य लिंगमात्रमें अच्छा किस त-रह हो सके वो समझना कुछ मुश्किल नहीं है. तात्पर्य यही है कि सद्गुणोंके सिवाय लिंग मात्रसे कुछ भी श्रेय होनेका नहीं, ऐसा मुझ सज्जनमंडल सत्य नीति रीति उपयोगमें लेकर सच स्वपर उपकार साधनेकों कभी नहीं भूलेंगे.

औसी उमदा फकीरी बिगर जींदगी फजुलही समजनी; क्योंकि फकीरीभरी फकीरी या उपरके अमूल्य शब्दोंसे विपरीत कानून मुजबकी फकीरी तहन बकरीके गलेके आंचलकी तरह निकम्मीही है. वास्ते वैसी फकीरीकों करोंडो धिक्कार फिटकार ल्यानत हो, और सच्ची फकीरीकों कोटिश: धन्यवाद हो !!!

कवि शुभचंद्रजी विरचित ज्ञानार्णवांतर्गत सर्वीर्य- ध्यानका सारांश.

ध्यान करनेकी पहिले कैसी प्रतिज्ञा करनी चाहियें सो कहते है:-

(१) ध्यान करनेमें प्रथम उद्यमवंत हुवा ऐसा विचार करै कि-अहो ! पूर्वमें ये भवरूपी महावनकी अंदर कर्मरूपी वैरीओने अनंत गुणरूप कमलकों विकश्वर करनेवाले सूर्य जैसे मेरे आत्माकों उगलिया. (२) फिर शोचै कि-आपके विभ्रमसेही उत्पन्न भये हुवे रागादिक निविड बंधनोंसे बंधे हुवे मेरी ये भयंकर संसारमें अनंतकाल तक विडंबना हुइ. (३) अब कोइ महाभाग्य योगसे मेरा रागज्वर नाश हुवा और मेरी मोहनिंद भी दूर हो गई तो मैं ध्यानरूप तीक्ष्ण खड्गकी धारासे कर्मशत्रुकुं मार डालुं. (४) अज्ञानद्वारा पैदा हुवे अंधकारकों दूर कर मैं मेरे आत्माकोंही देखलुं, और कर्मसे धनके बडे भारी समूहकों जला दुं. (५) मिथ्याज्ञानरूप ग्राह यानि हाथीकों भी रोक लेनेवाला एक जलजंतु के दांतोंसे मिनका चित्त चर्बण हो गया है ऐसे सकल लोगोंकों देखने के

वास्ते अद्वितीय लोचन जैसे मेरे आत्माकां भी मैंने न पिछान लिया- (६) शुरूमें भुक्तनेकी वख्त रम्य, मगर पीछेसँ निरस ऐसे इंद्रियों-के विषयोंनँ परमात्मा-परमज्योति और जगज्जेष्ट ऐसे भी मेरेकोँ ठगालिया. (७) मैं और परमात्मा ऐसे दोनु ज्ञानके लोचनरुप हैं तो मैं परमात्मा स्वरुप प्राप्त करनेके वास्ते वो परमात्माकोँ जानना चाहता हूँ.

(८) अनंत चतुष्टय यानि अनंत ज्ञान,—दर्शन—चारित्र—वीर्य आदि गुणोंका समूह मेरी सत्तामें रहा हुवा है, और अरिहंत सिद्ध परमेष्ठिकों वोही प्रकट भया हुवा है. हम दोनूमें—परमात्मा और मेरेमें इतना भेद शक्तिसत्ता और व्यक्ति—प्रकटभावके अभावसँ हैं. शक्तिसँ समान और व्यक्तिसँ भेद है. कहाँहै कि—विशेष रहित—सामान्य और विकार—उत्पाद व्ययादिकसँ उत्पन्न होते मतिज्ञानादिक आत्मा के गुण पूर्वमें नहीं थे ऐसे नहीं, और पूर्वकालमें नहीं थे ऐसे कितनेक नये भी पैदा होते हैं; परंतु स्वाभाविक विशेष अनंत ज्ञानादिक अभूतपूर्व—पूर्वकालमें न भये हुवे—नवीन हैं. यानि आत्मद्रव्यमें सामान्य रीतिसँ मतिज्ञानादि गुण भूतपूर्व—पूर्वमें विद्यमान भी कहे जावँ. अभूतपूर्व—अविद्यमान नवीन भी कहे जावँ. इस मुजब नय विभागसँ करके वस्तुस्वरुप जानना योग्य है.

पुनः अँसा शोचैकिः—शुद्ध द्रव्यार्थिक नयकी दृष्टिसँ देख लुं तो में नारक नहीं, तिर्यच नहीं, मनुष्य नही और देव नही; परंतु सिद्धात्मा हूँ. नारकादि अवस्था सर्व कर्मका पराक्रम है.

पुनः ऐसी भावना करै कि:-अनंतवीर्य, अनंतविज्ञान, अनंतदर्शन, और आनंदस्वरूपभी मैं हूँ, तो मैं उनके प्रतिपक्षि-शत्रुभूत कर्मविपवृक्षकों क्यों आज जड़मूलमेंसे न उखाड़ डालुं ? अवश्य उखाड़ डालुं !

फिर ऐसी विचारणा करै कि:-आज अपना सामर्थ्य मिलाकर आनंदमंदिरमें प्रवेशकर बाह्य पदार्थोंमें स्पृहारहित भया हुआ मैं अपने स्वरूपसे भ्रष्ट नहीं होऊंगा. जब आत्मा अपने स्वरूपमें स्थिर होता है, तब आनंदमय होता है, और अन्य वस्तुओंमें स्पृहा-गरज-दरकाररहित बनता है. इच्छारहित हुवे वाद अपने स्वरूपसे क्यों पीछा पड़ेगा ?

कर्मरूपी शत्रुने अनादिकालसे फेलाइ हुई अविद्या-मिथ्याज्ञान जालकोंभी छेदकर आजही मेरे मेरे स्वरूपका परमार्थसे 'निश्चय करना है. इस मुजब ध्यानका उद्यम करनेहारा आपका पराक्रम संभालकर प्रतिज्ञा करता है इस तरह प्रतिज्ञा करके धीर पुरुष सकल रागादि कलंकसे रहित हो चंचलतारहित होकर धर्मध्यानका आलंबन करता है, और विशाल बल होवै, शुक्र ध्यान योग्य सामग्री होवै तो शुक्र ध्यानका आलंबन करता है.

निर्मल बुद्धि पुरुष ध्येयवस्तु क्या होवै वो कहते है. ध्यान वस्तुका होता है-अवस्तुका नहीं होता. वस्तुचेतन, अचेतन जैसे दो प्रकारकी होती है. चेतन सो जीवद्रव्य है. अचेतन सो पांच प्रकारके धर्मादिक द्रव्य है. पुनः वस्तु उत्पत्ति, विनाश और स्थिति-

युक्त है. सर्वथा नित्य या सर्वथा अनित्य नहीं. पुनः वो मूर्त्त न्ना अमूर्त्त होते हैं. पुद्गल मूर्त्त हैं, चेतनादि अमूर्त्त है. शुद्ध ध्यानसे कर्मरूपी आवरण जिनने दूर किये है जैसे मुक्तिके स्वामी सर्वज्ञ देव-शरीरवाले सर्व उपद्रवरहित अग्रिहत भगवान् और दूसरे शरीररहित सिद्धभगवान्-ध्येय है.

ये जीवादिक छःद्रव्य हैं सो चेतन और अचेतन लक्षण लक्षित है. वे सभी धर्मध्यानमें उन्हींके स्वरूपकी अंदर विरोध न आवै उस तरह बुद्धिवंत पुरुषोंको ध्यावने योग्य है.

जब ध्यान पूरा होवै तब बुद्धिवान् पुरुष मनको समाधियुक्त वैराग्ययुक्त या करुणारूप समुद्रमें निमग्न करे.

या दूसरी तरहसे त्रिलोकनाथ-अमूर्त्त-परमेश्वर-परमात्मा-अविनाशी देवका साक्षात् ध्यान करनेका अभ्यास करे.

शक्ति और व्यक्तिकी विविक्षासे त्रिकाल गोचर सामान्य द्रव्यार्थिक नयके मतसे साक्षात् एक जैसे परमात्माका अभ्यास करे, संसारअवस्थामें शक्तिरूप परमात्मा हैं, मुक्तावस्थामें व्यक्तिरूप परमात्मा हैं. अभेदनयसे आत्मामें भेद नहीं है. अब परमात्मा कैसे हैं सो कहताहूं. प्रथम साकार-शरीरके आकारसहित हैं, पीछेसे निराकार-आकाररहितभी हैं-यानि पुद्गलके जैसा उन्होंका आकार नहीं है. क्रिया रहित हैं, परमाक्षरस्वरूप हैं, विकल्परहित हैं, निष्कंप-नित्य-आनंदमंदिर-विश्वरूप हैं, समस्त ज्ञेय पदार्थोंके आकार जिन्होंमें प्रतिबिंबित हैं, जिन्होंका स्वरूप मिथ्यादृष्टिवालोंने

न देखा वैसे हैं, सदाकाल उदयवंत हैं, कृतकृत्य हैं,—जिन्हेंको कुछ करनेका बाकी नहीं रहा है, शिव—कल्याणरूप हैं, शांत—क्षोभरहित हैं, निःकल—शरीर रहित, करणच्युत—इंद्रियेविगरके, समस्त भवसं उत्पन्न भये हुवे क्लेशरूप वृक्षको दग्ध करनेको अग्निसमान हैं, शुद्ध—कर्मरहित हैं. अत्यंत निर्लेप है—कभी कर्मका किंचित्भी लेप नहीं लगता. ज्ञानराज्य सर्वज्ञपनेकी अंदर स्थापित हैं, निर्मल आयनेकी अंदर दाखिल भये हुवे प्रतिबिंब समान जिन्होंकी प्रभा है, ज्योतिर्मय—ज्ञानप्रकाशरूप हैं, महान् शक्तिमान हैं, परिपूर्ण हैं, पुरातन हैं, किसीने नये बनाये हुवे नहीं, निर्मल आठगुण सहित हैं, निर्द्वंद्व—रागादि दोषरहित हैं, रोगरहित हैं, अप्रमेय,—अमाप—जिन्होंका प्रमाण न हो सकै वैसे हैं, विश्वतत्त्वकी अवस्था जाननेवाले हैं, बाह्यभावसं ग्रहणयोग्य नहीं, अंतर्भावसं क्षणमात्रमें ग्रहण करने योग्य हैं, ऐसे स्वभाववाला साक्षात् स्वरूप परमात्माका है. पुनः जो अणुमें भी सुक्ष्म, और आकाशमें भी बड़े हैं, सो सिद्धात्मा जगत्त्रय, अत्यंत निर्वृत्त—शांत सुखमय निष्पन्न हुवे हैं, जिन्होंके ध्यानमात्रसेही संसारसे प्राप्त होनेहारे जन्ममरणादि रोगनष्ट होते हैं—अन्यथा नष्ट नहीं होते, सो ये सिद्धात्मा जगत्त्रय अविनाशी परमात्मा हैं. जिन परमात्माको जान लिये विगर दूसरा सब जान लिया निकम्मा है, और उन्हींको जान लेवै तो फिर सब कुछ जान लिया ही है. जिन परमात्माको स्वरूप जाने बिना आत्मतत्त्वका निश्चय नहीं होता—आत्मस्वरूपमें रमण नहीं होता, और जिन्होंको जानकर मुनियोंने सा-

ज्ञात वही परमात्माका वैभव प्राप्त करलिया है; वास्ते मुक्तिकी चाहतवाले मुनियोंको वही प्रभुजीका ध्यान करना, और अन्य सर्व शरण छोडकर उन्हीकाही एक शरण ग्रहण कर उनकी अंदर आपके अंतरात्माको जोडकर उनकोही विशेष प्रकारसे जानना-दृष्टि-गोचर करना.

जो बानीको अगोचर-न वर्णन किये जाय वैसे-अव्यक्त, अनंत-नाश-विगर्के, शब्दरहित, अजन्मा और संसारभ्रमणसे रहित है ऐसे परमात्माका विकल्परहित चितवन करना. जिनके ज्ञानके अनंत भागमें द्रव्यपर्याययुक्त लोकालोक आ रहा हुवा है ऐसे परमात्मा तीनलोकके गुरु होवै यानि जिसका ज्ञान अनंत है वही त्रिजगद्गुरु हो सकै.

ध्यान करनेहारा मुमुक्षु मुनि परमात्माके स्वरूपमें अपना मन लगाकर उनके गुणसमूहसे रंजित भया हुवा आप अपने आत्माको उनकी अंदर उन्हीका रूप प्राप्त करनेके वास्ते जोड देता है. इस मुजब निरंतर स्मरण करता हुवा और उस परमात्माका जिसने स्वरूप पहिचान लिया है असा योगी ग्राह्य यानि ये परमात्माका स्वरूप मेरे ग्रहण करने लायक है और ग्राहक यानि इनको ग्रहण करनेवाला मैं हूं, असे भाव भेदरहित तन्मयपणाको पाता है. द्वैतभाव नहीं रहता है. ध्यान करनेहारा मुनि अन्य सर्व शरण छोडकर यानि उसीकाही एक शरण ग्रहण कर उन परमात्माके स्वरूपमें इस तरह लीन हो जाता है, कि ध्याता यानि ध्यान करनेहारा और ध्यान इन दोनूका

अभाव होनेसे ध्येयकी साथ एक्यता प्राप्त होती है; अर्थात् ध्याता-ध्यान-ध्येयका भेद नहीं रहता है; यानि आपही ध्येयरूप होता है। जिस भावमें आत्मा परमात्मामें अभेदपनेसे लीन होते हैं उसीही समरसी भाव-आत्मापरमात्माका समानता भाव है। वही आत्मा परमात्माका एकीकरण है। समरसी भावसे आत्मा परमात्मा होता है।

एकीकरणमें आत्मापरमात्माके शरण सिवाय दूसरा शरण नहीं लेता। उसीमेंही उसीका मन लीन हो गया हुआ होता है। उसीकेही गुण (परमात्मा जैसे और परमात्मा जितनेही अनंत) उसीमें होते हैं। उसीकाही शुद्ध स्वरूप (बराबर) अपना स्वरूप होता है। वो और ये एकस्वरूपवाले होनेसे ये, वो, वही है इस मुजब परमात्माके ध्यानसे आत्मा परमात्मा होता है।

जिन परमात्माके ज्ञान विगर प्राणी जरूर जन्मरूपी वगमें भटकते हैं और जिन परमात्माको जान लेनेसे तुरंतही इंद्रगुरु-बृहस्पतिसे भी ज्यादा महत्ता मिलती है, वही परमात्मा साक्षात् सकल लोकके आनंदविलास है। उत्कृष्ट ज्ञानरूप प्रकाश है। रक्षक है। परमपुरुष है। जिनका स्वरूप भी न चिंतवन किया जाय वैसे परमात्मा है। इस मुजब ध्यानमें निरंतर भावनामें जन्म जरारहित परमात्माको ध्यानमें सदा ध्याते हैं, भावते हैं, वो सर्वरिष्यध्यान कहा जाता है।

सार शिक्षासंग्रह.

- १ “ सज्जन मुख अमृत लवै, दुर्जन विषकी खान; ”
- २ “ नारी चित्त देखना, विकार वेदना; जिनंदचंद देखना,
शांति पावना. ”
- ३ “ जननी जणे जो भक्त जण, कां दाता कां शूर;
नहींतो रहजे वांझणी, मत सुभावे नूर. ”
- ४ “ ज्ञान विना व्यवहारको, कहा बनावत नाच ?
रत्न कहे कोउ काचकों, अंत काच सो काच ! ”
- ५ “ रवि दूजो तीजो नयन, अंतर भावि प्रकाश;
करो धंध सब परिहरी, एक विवेकअभ्यास. ”
- ६ “ क्षमा सार चंदनरसें, मिंचो चित्त पवित्र;
दयावेल मंडपतले,—रहो लहो सुख मित्र. ”
- ७ “ मौनं सर्वार्थ साधनं—सबसे बडी चूप. ”
- ८ “ बालादपि हितं ग्राह्यं, एक बालकका भी हितकारी वचन
होवै तो उसकां कबूल करना चाहियें. ”
- ९ “ जनमन रंजन धर्मको, मूल न एक बदाम. ”
- १० “ दुखमें सब कोउ प्रभु भजें, सुखमें भजै न कोय;
जो सुखमें प्रभुको भजै, तो दुख कहांसैं होय ? ”
- ११ “ न प्राणांते प्रकृति विकृति जायते चोत्तमानाम्—उत्तमजनोंकी
प्रकृति प्राणांतकभी विकृतिवंत नहीं होती है ! ”
- १२ “ संवेग रंग तरंग झीलै मार्ग शूद्र कहे बुधा;

- तेहनी सेवा कीजियें, जेम पीजियें समता सुधा. ”
- १३ “ हीणा तणो जे संग न तजे, तेहनो गुण नबि रहे,
ज्यौं जलधि जलमां भळ्युं, गंगा नीर लूणपणुं लहै. ”
- १४ “ बुरा बुरा सब को कहै, बुरा न दीसे कोय !
जो घट शोधुं आपका, (तो) मुझसें बुरा न कोय !! ”
- १५ “ खड्डा खोदै सोही पडै ! ”
- १६ “ किसीकीभी निंदा नहीं करनी, यदि करनी चाहो तो
खुद आपकी ही निंदा करियो. ”
- १७ “ सबका भला चाहो. कबीभी किसीका बुरा
नहीं चाहना. ”
- १८ “ औगुन पर जो गुन करें, सो विरले जग जोय ! ”
- १९ “ किसीकों मर्मभेदक, कटु या बिभत्स भाषण
नहीं कहना. ”
- २० “ कोई भी कार्य सहसा—बिगरविचारे मत करियो. ”
- २१ “ दगा किसीका सगा नहीं, न किया हो तो कर देखो ! ”
- २२ “ गुस्सेबाज और कटु बोलनेहारेकों चांडाल समान गिनो. ”
- २३ “ धर्मसें जय और पापसें क्षय होता है. ”
- २४ “ परव्यहरनके जैसा कोई भारी पाप नहीं है. ”
- २५ “ शीलभूषणके जैसा एक भी दूसरा अमूल्य भूषण नहीं. ”
- २६ “ संतोषसें कोई बढिया सुख नहीं है. ”
- २७ “ जर बिगर नर खर जैसा है. ” सदुद्यम समान कोई
बांधव नहि है.

- २८ “ न्याय, नीति, सत्य, प्रमाणिकता ये प्राणिके उदय चिन्ह हैं. ”
- २९ “ दीर्घ दृष्टि—दीर्घदर्शित्व—अगमचेतीपना ये आते हुवे दुःखोंको रोक देनेका उत्तम साधन है. ”
- ३० “ कुशीलता ये प्रकट दुःखका, और सुशीलता ये सुखका मूल है. ”
- ३१ “ विवेकविकल प्राणी पशुकी गिनतीमें गिना जाता है. ”
- ३२ “ लोभका थोभ यानि अंत नहीं है. ”
- ३३ “ इच्छा आकाशकी तरह अंतविगरकी है. ”
- ३४ “ तृष्णासें उपरांत कोई जवरदस्त दूसरा दर्द नहीं है. ”
- ३५ “ रात्रिभोजनमें महान् पाप है. ”
- ३६ “ रागद्वेषका क्षय करके शुद्ध होना ये सब तीर्थकर श्री-जीका सनातन उपदेश है. वै आप विशुद्ध होकर दूसरोंको विशुद्ध होनेका फगमाते हैं. ”
- ३७ “ पंडितोपि वरं शत्रुर्न मूर्खो हितकारकः यानि पंडित शत्रु होवै तो अच्छाः मगर मूर्ख दोस्त होवै सो बहुत बुरा ”
- ३८ “ मूर्खके साथ दोस्ती करनेसें कदम दर कदम क्लेश होता है. ”
- ३९ “ नारी नरकका द्वार है ! ”
- ४० “ कर्मको शरम हैही नहीं ! ”
- ४१ “ संप वहां जंप है, कुसंपका मुँह काला करो. ”

- ४० “ कथनी कथें सब कोय, रहनी अति दुर्लभ होय. ”
- ४३ “ कथनी मिसरी सम मीठी, रहनी अति लगै अनीठी; ”
- ४४ “ जब रहनीका घर पावै, तब कथनी गिनतिमें आवै. ”
- ४५ “ लघुतामें प्रभुता बसै, प्रभुतासैं प्रभु दूर. ”
- ४६ “ परकी आश सदा निराश. ”
- ४७ “ काचा घडा काचकी शीशी, लागत ठणका भागै;
सडण पडण विध्वंस धर्म जस, तसथी निपुण निरागै—
वो घट विणसत बेर न लागै ! ”
- ४८ “ मद छक छक गैल तजी विरला, गुरुकृपा कोउ जागै;
तनधन नेह निवारी चिदानंद, चलियें ताके सागै.
वो घट: ”
- ४९ “ कबहिक काझी कबहिक पार्जा, कबहिक हुए अपभ्राजी;
कबहिक जगमें कीरति गाजी, सब पुद्गलकी वाजी—
आप स्वभाव मेरे—अवधु सदा मगनमें रहना.
- ५० “ शुद्ध उपयोग अरु समताधारी, ज्ञान ध्यान मनोहारी;
कर्मकलंकको दूर निवारी, जीव वरै शिवनारी. आप.अ.”
- ५१ “ समताके फल मीठ हैं ! वास्ते समता रखकर चल ! ”
- ५२ “ हाथ सोही साथ—दोगे वैसा पाओगे. बोवोगे वैसा लनोगे.
- ५३ “ क्षण लाखिणा जाय, साधि सकै तो साध ! ”
- ५४ “ कलकों कालका भय है; वास्ते जो करना होय सो
आजही कर लै. ”

- ५५ “ मरना कदमके नीचे ही है; वास्ते जल्द चेत !
- ५६ “ मरण तणां निशानां मोटां, गाजे छे माथे;
तमे चालोने प्रितमजी प्यारा सिद्धाचल जइयें.
जे करवुं ते वहेलां कीजे; काले शी वातो ?
अणचिंती आवीनें पडशे, सवळानी लातो. तमे. ”
- ५७ “ शील रहित नर फूटडां जेवां आवल फूल;
शीलसुगंधे जे भर्यां, ते माणस बहु मूल. ”
- ५८ “ ममता रांड भांडकी जाइ है वास्ते उसका संग मत करो. ”
- ५९ “ संतसमागम समान कोइ ज्यादाे सुख नहीं है. ”
- ६० “ वैराग्य समान कोइ मित्र नहि है. ”
- ६१ “ चांडाल दो तरहके हैं यानि जाति चांडाल और कर्म
चांडाल. ” जाति चांडालसें कर्मचांडाल आकरा है.
- ६२ “ कौव्वे जैसे परछिद्र गवेषी कर्मचांडाल कहे जाते हैं. ”
- ६३ “ जैसी सोबत वैसी असर होती है. ”
- ६४ “ सोबत करो तो संत मुसायुजनोकी करो. ”
- ६५ “ मिथ्यात्व समान कोइ विशेष दुःखदायी रोग नहीं है. ”
- ६६ “ समकितकों चिंतामणीरत्नसें भी अधिक अभीष्टदाइ
समझलो. ”
- ६७ “ जयणा धर्मकी माता है. ”
- ६८ “ सुज्ञमनुष्य जयणामाताकी हमेशां सेवा कियेही करै. ”
- ६९ “ सत्यवचन बोलना सो सुखकी शोभा है. ”
- ७० “ परनिंदा समान एक भी दुष्ट पाप नहीं. ”

- ७१ “ कर्मकटक जीते सोही जिन, (और) उनसें त्रास पावे
सो दीन. ”
- ७२ “ पंडित ते जे निराभिमान. ”
- ७३ “ इच्छारोधन तप मनोहार. ”
- ७४ “ शक्ति होनेपरभी छुपा देवे सोही चोर. ”
- ७५ “ अंतरलक्ष्य रहित सो अंध, जानत नहि मोक्ष अरु बंध. ”
- ७६ “ जो नहि सुनत सिद्धांत वखान, बधिर पुरुष जगमें
सो जान. ”
- ७७ “ औसर उचित बोल नहि जानै, ताकों ज्ञानी मूक बखाने. ”
- ७८ “ मोह समान रिपू नहीं कोइ, देखो सब अंतरगत जोइ. ”
- ७९ “ डरत पापसें पंडित सोइ, हिंमा करत मूढ सो होइ.
- ८० “ कल्पवृक्ष संयम मुखकार, अनुभव चिंतामणि विचार. ”
- ८१ “ कामगवी वरविद्या जान, चित्रावेली भक्ति चित आन ”
- ८२ “ नयनशोभा जिनबिंब निहालो, जिनप्रतिमा जिनसम
करी धारो. ”
- ८३ “ सत्यवचन मुखशोभा भारी, तजें तांबूल संत ते धारी. ”
- ८४ “ निर्मल नौपद् ध्यान धरीजें, हृदय शोभा इणविध
नित कीजें. ”
- ८५ “ सद्गुरु चरणरेण शिर धरियें, भाल शोभा इणविध
भवि करियें. ”
- ८६ “ अहिंसा परमोधर्मः जीवदया समान कोइ उत्तम
धर्म नहीं है. ”

- ८७ “ मिष्टवचनसहित सो दान, गर्वरहित सो ज्ञान प्रमान. ”
 क्षमा सहित सो शौर्यबखान, विवेकसहित वित्त सो जान.”
 ये चारों अपूर्व चिंतामणि समान जैसे है सो किसी
 भाग्यशालीकोंही प्राप्त होते हैं. ”
- ८८ “ परद्रव्य, परस्त्री और खलपुरुषका कबी भी संग
 नहीं करना. ”
- ८९ “ चलना है जरूर जाकों, ताकों कैसा सोवणा. ”
- ९० “ जाग अवलोक निज शुद्धता स्वरूपकी, शोभा नहीं कही
 जात चिदानंद भूपकी. ”
- ९१ “ विषयवासना त्यागो चेतन, साचे मारग लागोरे. ”
- ९२ “ आतमध्यान समान जगतमें, साधन नहि कोउ आन. ”
- ९३ “ गाफिल मत रहो छिनभर तुम, शिरपर घूमे
 तेरे काल अरी. ”
- ९४ “ थोडेसे जीवनकाज अरे नर ! काहेकों छल प्रपंच करो?”
- ९५ “ औसर पाय न चूक चिदानंद, सद्गुरु यौं दरसायारे.”
- ९६ “ सम्यग् ज्ञान और क्रिया ये मोक्षवृक्षका अवंध्य बीजहै”
 यतः ज्ञान क्रियाभ्यां मोक्षः
- ९७ “ जीकों परभव जानेके वरुत फक्त धर्मकाही आधार है.”
- ९८ “ जिसका मन पवित्र उसीकोंही पवित्र जानो. ”
- ९९ “ मोह समान एक भी मस्त मदिरा नहीं है. ”
- १०० “ विषय समान सर्वस्व चोरनेवाला कोई चोर नहीं है. ”
- १०१ “ तृष्णा समान कोई विषवल्ली नहीं है. ”

- १०२ “ मरन समान कोई विशेष भय नहीं है. ”
- १०३ “ राग समान कोई अति दृढ बंधन नहीं है. ”
- १०४ “ स्त्रीकटाक्षसे अपना बचाव करनेहारे जैसा कोई शूर नहीं. ”
- १०५ “ सदुपदेश जैसा कोई अमृत नहीं है. ”
- १०६ “ स्त्रीचरित्र समान कोई गहन चरित्र नहीं है. ”
- १०७ “ स्त्रीचरित्रसे न ठगाया जावे उसके समान दूसरा कोई चतुर नहीं. ”
- १०८ “ असंतोषके जैसा कोई दूसरा दारिद्र्य नहीं और याचनाके जैसी कोई लघुता नहीं. ”
- १०९ “ संजम समान जीवित नहीं है. ”
- ११० “ प्रमाद जैसी कोई जडता नहीं. ”
- १११ “ धन, यौवन और आयु ये तीनुं अस्थिर हैं. ”
- ११२ “ सज्जन चंद्रकिरण जैसे शीतल हैं. ”
- ११३ “ परवशता जैसा दुःख नहीं, और स्वतंत्रता जैसा सुख नहीं. ”
- ११४ “ तत्त्वसें स्वपर हितकारी वचनही सत्य है. ”
- ११५ “ प्यारेमें प्यारी चीज प्राण है. ”
- ११६ “ पापसें मुक्त करै उसीको सच्चा दोस्त जानो. ”
- ११७ “ औसरपर दान देनेके समान दूसरा दानही नहीं ”
- ११८ “ गुप्त पाप समान कोई शल्य नहीं. ”
- ११९ “ जगत्मात्रके साथ मैत्री रखने समान कोई आनंद नहीं

- १२० “ अखंडव्रत पालनेहारे जैसा कौइ भाग्यशाली नही. ”
- १२१ “ व्रत खंडन करके जीनेवाले जैसा कोइ कपनसीब नहीं. ”
- १२२ “ सत्य, प्रिय और विनीत भाषण जैसा कोइ उत्तम वशीकरण नहीं है. ”
- १२३ “ मध्यस्थता जैसा कोइ श्रेष्ठ मार्ग नही है. ”
- १२४ “ दुर्जनका स्नेह झूठा-पतंगरंग जैसा समझ लो. ”
- १२५ “ कलिकालमें भी कुलीन पुरुष मेरु जैसे धीर होते हैं. ”
- १२६ “ धनवंत होनेपर भी कृपगता रखवे सो शोचनेलायक है. ”
- १२७ “ धन थोडासा होवे तोभी उदारता बुद्धि होवै सो प्रशंसनीय है. ”
- १२८ “ यथाशक्ति यतनीयं शुभे-शुभकार्यमें शक्ति-गुंजास मुजब यत्न-उद्यम करना. ”
- १२९ “ विवेक जैसा कोइ सन्मित्र नहीं. ”
- १३० “ बहुरत्ना वसुंधरा ”
- १३१ “ भरेपूरे होवै सो छिलकाते नहीं. ”
- १३२ “ निंदा करै सो होवै नारकी. ”
- १३३ “ पथ्य आहार समान दूसरा कोइ औषध नहीं. ”
- १३४ “ कर्म समान कोइ कष्टसाध्य रोग नहीं. ”-धर्म समान कोइ औषध नहि.
- १३५ “ पंथ समान कोइ जरा नहीं. ”
- १३६ “ अपमान समान कोइ दुःख नहीं. ”
- १३७ “ भुधा जैसी कोइ प्राणघातक पीढा नहीं. ”

- ११८ “सद्गान समान कोइ अखूट धन नहीं.” और
 “आशा समान कोइ बंधीखाना नहीं.”
- १३९ “मोहके जैसी कोइ कठीन जाल नहीं.”
- १४० “सद्भावना समान कोइ उत्तम रसायण नहि.
- १४१ “चिंता और चिता दोनु मनुष्यदेहको जलानेमें बरोबर है.”
- १४२ “शित्तशुद्धिके वास्ते व्यवहारशुद्धिकी खास जरूरत है.”
- १४३ “शुद्ध कपडेपर जैसा रंग उमदा चढ सकै वैसा मैले कपडे-
 पर न चढ सकैगा और उमदाभी मालुम न होवेंगा.”
- १४४ “आनंदघनप्रभु कारी कामरीआं, चढत न दूजोरंग.”
- १४५ “घूट घाटकर आयने जैसी बनाइ गइ दीवारपर जैसा
 चित्र निकाला गया सुंदर लगै, वैसा खाडे खड्डेवाली
 मैली दीवारपर सुंदर नहीं लगता है यानि बेहुदा लगता
 है. धर्मरंगभी उसी तरह यानि उपरके कथन मुजब स्वच्छ
 और अधिकारी मनपरही चढ सकता है.” परंतु मलीन
 मनपर धर्मरंग नहीं चढ सकता है; वास्ते अवश्य अंतर-
 शुद्धि करनेकी सबसें पहिले जरूरत है.
- १४६ “जैसें विरेचन-जुलाव लिये बिगर अंतरशुद्धि नहीं होती
 है तैसेही समतादिद्वारा कषायमल दूर किये बिगर मन-
 शुद्धि नही हो सक्ती है.”
- १४७ “राग और द्वेष मोहराजाके पाटवी पुत्र और कषाय-
 के भाइ हैं.”
- १४८ “रागकेसरीसिंह समान और द्वेष हाथी समान गिनाता है.”

- १४९ “ मद, भय और रोष या विषय, कषाय और आशंसा ये महान् त्रिदोष—सन्निपातरूप हैं, ” इनको त्याग करिये बिगर कल्याण नहि.
- १५० “ रोगीकों जैसे गुणकारी दुध, घी विकार करते है, वैसेही अयोग्य—ना लागक—कुपात्रकों फायदेमंद ज्ञानादिभी विक्रिया करते हैं. वास्ते धर्मके लायक हुवा जाय वैसे सुपात्र होनेकी जरूरत है. ”
- १५१ “ सर्वज्ञकथित गुणोंका सेवन करनेसे जीव धर्मके लायक होता है. ”
- १५२ “ धर्मार्थी जीवोंकों क्षुद्रता यानि पराये छिद्र—दोष देखनेकी बुद्धिका सर्वथा त्याग कर देना. ”
- १५३ “ शरीरके वास्ते योग्य साओचेती रखनी योग्य है; क्योंकि धर्मार्थकाम मोक्षाणां, शरीरं साधनं यतः ”
- १५४ “ सौम्यता—शीतलता धारन करनी, रौद्र आकृती छोड देनी. ”
- १५५ “ लोकप्रिय हो सकै वैसेी अच्छी मर्यादा समालनेमें न चुकना, लोकविरुद्ध कार्यकों बिलकुल छोड देना. ”
- १५६ “ किंचित् भी क्रूरता न रखनी—दयार्द्र चित्तवंत हो रहना. ”
- १५७ “ पाप और अपवादसे बहुतही डरते रहना. ”
- १५८ “ शठता, छल, प्रपंच, दंभ, विश्वासघात वगैरका त्याग करना. ”
- १५९ “ दाक्षिण्यता आदरनी—गुर्वादिककी मर्यादा लोप नही देनी ”
- १६० “ लज्जा, मर्यादा समालनी. ”

- १६१ “ दयालुत्व—हृदयमें कोमलता—दया रखनी ”
- १६२ “ मध्यस्थता—निष्पक्षपातता—न्यायबुद्धिसे तटस्थता रखनी ”
- १६३ “ चाहे वहांसे भी गुण ग्रहण करनेके लिये दरकार रखनी और गुणरागी हो रहना. ”
- १६४ “ सत्य, मतलब जितना, और शास्त्रसंमतही बोलना. ”
- १६५ “ स्वपक्ष स्वकुटुंब पुष्ट—धर्मचुस्त होवै वैसी इच्छा रखनी और अमलमें लैनी. ”
- १६६ “ दीर्घदर्शी होना, बिना विचारे किसी काममें कूद न पडना, मगर परिणाम—आखिर (Result) क्या होगा वो शोच कर काम करना. ”
- १६७ “ तत्त्वज्ञान मिलानेके वास्ते पूर्ण यत्न करना और विज्ञान प्राप्त कर लेना. ”
- १६८ “ वृद्ध—शिष्ट—पुरुषोंके कदमानुसार चलना स्वच्छंदी न होना—यतःमहाजनोयेनगतःसंपथाः ’:
- १६९ “ विनय करना—गुणीजन या वयोवृद्ध तपोवृद्धादिककी योग्यता समालकर समयोचित नम्रता मृदुतादि उचित विवेक करना, हृदयमें गुणका बहुमान करना.
- १७० “ कृतज्ञ—किये हुवे उपकारकों न भूल जाना, कबीभी कृतघ्न न हौना. ”
- १७१ “ परोपकाराय सतां विभूतयः, दुसरेका उपकार—दुःख दूर करना बगैरः अपनी शक्तिके अनुसार करना—परोपकार बुद्धिमें तत्पर रहना. ”

- १७२ “ लब्ध लक्षता धारण करनी, सुनिपुणता रखकर उचित कार्य प्रवृत्ति करनी. ”
- १७३ “ उपर कहे हुवे शुभ गुणोंके सेवनसे धर्मका अधिकारी हुवा जाता है और उसमें बढ़ताही जाता है. तथा गृहस्थ धर्मकी शुद्धि होती है और शुद्ध श्रावक धर्म प्राप्त हो सकता है. अनुक्रमसे दसविध यतिधर्मकी भी प्राप्ति हो सकती है, और प्रमाद रहित शुद्ध यतिधर्मके आराधनसे बहुत अच्छी आत्मविशुद्धि होती है. क्रमशः शुद्ध ध्यानके योगसे सकल कर्म क्षय करके सिद्धि बंधूका हमेशके वास्ते समागम होता है. और पुर्णानंदी होकर अंतरात्मा परमात्माकी दशा प्राप्त करता है. परमात्म दशा प्राप्त होनेसे जन्ममरणादि सब उपाधि दूर होजाती हैं. जैसे दग्ध (जलगरे) हुवे बीजसे अंकुर नहीं उगसकता है, वैसेही परमात्मदशा पाकर सर्व कर्मका संक्षय करनेसे भव-संसाररूप अंकुर नहीं उग सकता है यानि उसका पुनर्जन्म होताही नहीं. ऐसी परम सिद्धदशा प्राप्त होती है. ”
- १७४ “ सिद्ध परमात्माको एकांतिक और आत्यंतिक-अव्यभिचारी सुख है. समस्त कर्ममलको क्षय हो जानेसे निर्मल सुने जैसी विशुद्ध भइ हुइ परमात्मदशा सोही सिद्धदशा कही जाती है. ”

- १७५ “ जो जो जीव बहिरात्मपना छोडकर अंतरात्मपना भजकर परमात्माका दृढ आलंबन पकड लेता है वो वो जीव ‘ कीडे और भौरीके न्याय मुजब ’ आखिर परमात्मदशाही पाते हैं. ”
- १७६ “ बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा ये आत्माके तीन भेद है. ”
- १७७ “ क्षणिकरूप जड वस्तुमें मोहित होकर राग द्वेषके मलसें आत्माको मलीन करता है वही मूढ बहिरात्मा कहा जाता है. ”
- १७८ “ अंतर लक्ष्य-विवेक-उपयोग जागृत होनेसें जिनको स्वपर-जड चेतन-गुण दोष-कृत्याकृत्य-हिताहित-भक्ष्याभक्ष्य-पेयापेय वगैरःका यथार्थ भान हुवा होवै वो अंतरदृष्टिआत्मा अंतरात्माके नामसें पहिचाना जाता है. ”
- १७९ “ संपूर्ण विवेकद्वारा समस्त भेद भाव दूर करके शुद्ध ध्यानके जोरसें घातीकर्मका विलकुल नाश हो जानेसें जिनको अनंत चतुष्टय यानि अनंत ज्ञान-दर्शन-चारित्र-वीर्य प्रकट हुवे हैं वो आत्मा की परमदशा पानेसें परमात्मा कहा जाता है. ”
- १८० “ कर्मरूप ढंकनसें ढकी गइ हुइ सर्वस्व रिद्धि सिद्धि सम्यग् ज्ञान-दर्शन और संयमकी मददसें प्रकट हो सकती है. ”
- १८१ “ समस्त कर्म आवरणके क्षयसें सत्तागत समस्त

गुण-स्मृद्धि संपूर्ण प्रकट होनेसे जिन्हने अचल सिद्धि की स्वाधीनता प्राप्त करली है वै सिद्ध परमात्माके नामसे पहिचाने जाते हैं. वै अनंत-अक्षय-अव्याबाध शिव-संयत्तिके शाश्वत भोक्ता हैं. ”

१८२ “ सम्यग् ज्ञान, दर्शन और चारित्रिके आराधनसे विशुद्ध परिणाम योगद्वारा शुक्ल ध्यानके जोर समस्त कर्म दूर कर परमात्मदशाको प्राप्त भये हुवे सर्व सिद्ध महाराज-जी सिद्धिस्थानमें एक जैसे शिवमुखके भोक्ता हैं, वै सभी सिद्ध परमात्माओंको हमारा त्रिकरण शुद्ध निरंतर नमस्कार हो !

हीरप्रश्न और सेनप्रश्नका उद्धरित सार-तत्त्व.

१ श्रीजिनप्रतिमाजीको चशु टीके वगैरःका लगाना गरम किये हुवे रालके रसमें किया जावे तो आशानना होनेका संभव है; वास्ते निपुण श्रावकोंको मुनाशीव है कि रालको उमदा घृत अगर तेलमें मिलाके कूटके नरम बनाकर पीछे उसद्वारा टीके चशु वगैरः चोंटावें.

२ नींबूके रसकी पुट दिहुइ अजत्रायन दुबिहार पञ्चखण्डाणमें और आयंबिलमें खा लेनी नहीं करयती है—यानि न खानी चाहिये.

३ तीर्थकरजी जिस देवलोकमें चयवकर मनुष्य गतिमें आवें वहां वो देवलोकके जीवोंको जितना अशुभ ज्ञान होव उतना अव-

धिज्ञान उन तीर्थकरजीकों होता है. यानि गृहस्थ तीर्थकरोंमें अविधि ज्ञान कम ज्यादा इस सबबसें होता है. (सभीकों समान नहीं होता है.

४ वर्षाकालमें साधुजीने जहां चातुर्मासा किया होवै वहांसें पांच कोश तकके संविज्ञ क्षेत्रमें कारण शिवाय चातुर्मासा पूर्ण किये बाद दो महीने तक बस्त्रादिक लेना नहीं कल्पै; यह अधिकार निशिय चुणीमें है.

५ कृमिहर नामसें प्रसिद्ध हुइ अजवायन वृद्ध-ज्ञानी पुरुषोने अचित्त मान ली है.

६ दुपहर और दोनू संध्या समय निर्युक्ति भाष्यादिक तमाम पाठका पठन पाठन करनेका आचारप्रदीपादि ग्रंथमें निषेध किया-मना की है.

७ उपधानमें पहेरी जाती माला संबंधी सुन्ना, चांदी, रेशम या सूत वगैरः द्रव्य देवद्रव्य होवै, यानि उनकों देवद्रव्य गिनते हैं.

८ शय्यातर तो जिनकी निश्रामें रहवें वही कहा जाय औसा श्रीवृहत्कल्पादिकमें कहा है. बडे कारण के लिये तो उनके घर-काभी व्होरना कल्पता है.

९ एक और दोसें अंतरित परंपरा संघट्ट छोडने योग्य है. तीनसें अंतरित होवै तो संघट्ट नहीं लगै.

१० दिन अस्त होनेके वख्तकी पडिलेहण के समय तिविहारका पञ्चखाण किया होवै तो प्रतिक्रमणके समय पाणहारका पञ्चखाण लीया जाय; मगर तिविहारका पञ्चखाण नहीं किया होवै तो

उसमें चौविहारका पञ्चखाण करना चाहियें.

११ विकलेंद्रि मरण होकर मनुष्यपणा पावे उस भवमें सर्व विरतीपणा पावे; लेकिन मोक्षमें न जा सकै ऐसा संग्रहणीवृत्तिमें कहा है.

१२ साधुकी तरह साध्वी चारण श्रमण लब्धीवंत नही हो सकती है.

१३ शरीर और दीपक अग्नि आदिकी उद्योत बीचमें चंद्रका प्रकाश पडता होवै तो भी उजेही लगै; मगर यदि शरीरपर चंद्रका उद्योत पडता हो वै तो उजेही न लगै.

१४ प्रातःकालमें मिलाया-जमाया गया दर्हीं सोलह पहरके बाद अभक्ष्य होवै; मगर कुछ सोलह पहरका नियम नहीं है, किस लिये कि संध्या समय जमाया गया दर्हीं बारह पहरके बाद भी अभक्ष्य हो जाता है.

१५ श्रीमान् और गरीबकी अपेक्षामें उच्च नीच कुलमें (सम-वृत्ति) गोचरीके वास्ते फिरनेसं सामुदानी भिक्षा कही जाती है.

१६ मंडलीके आयंवल वडी दिक्षा दिये वादही करने सूद्धें.

१७ द्रव्य लिंगीओंका द्रव्य जिनमंदिर तथा जिन प्रतिमा-जीके उपयोगमें न आ सकें. जीवदया और ज्ञानभंडारमें उपयोगी हो सकता है.

१८ रात्रिके चौविहार पञ्चखाण वालेकों स्त्रीसेवनमें, अधर

चुंबन किया जावे तो उस चुंबनसे पञ्चख्वाण भंग होता है, अन्यथा नहीं होता है. ऐसा श्राद्धविधिमें कहा है.

१९. देसावगासिककी अंदर अपनी धारणा मुजब पूजन स्नानादिक और सामायिक किये जाय कुछ एकांत नहीं है.

२० श्री आर्यरक्षित सुरीनें अपने पिता (मुनी) कां कटिदो-रा बंधायेका श्री आवश्यक वृत्तिमें कहा है, वोही आचरणसे अभी भी बांधा जाता है.

२१ जिनमंदिरकी अंदरके गर्भगृह-गभारेकी द्वारशाखाके आठ हिस्से करके उसमेंसे एक हिस्सेको बाद-दूर कर देना, और सातवे हिस्सेके आठ हिस्से करके उन आठवे हिस्सेके सातवे हिस्सेमें मूलनायकजीकी दृष्टि मिलानी-जोडनी चाहियें.

२२ पौषधादिक न किया होवे वैसा श्रावक जिनमंदिर या उपाश्रयमें प्रवेश करनेके वन्त निसिही कहवै; मगर निकलनेके वन्त आवसही न कहवै.

२३ बीज सहित नारियलमें एकही जीव होता है.

२४ हरे या सुग्गे सिंघोडामें दो जीव कहे हैं.

२५ पिछली दो घडी आदिशेष रात्रि होय तब पौषह लेना ये मूल विधि है और उस बाद पौषह लेना सो अपवाद स्थानक रूप है.

२६ प्रतिष्ठा-अंजनशलाकामें अंजनकी अंदर मधु शब्दसे अभी मिश्री कही जाती है वास्ते उसें डाली जाती है.

२७ जिसकां यंत्रमें पीषनेसें तेल न निकले और जिमकी दाल बनाते वरुत दानेके दो हिस्से हो जावें वैसे धान्यादिककां आचार्य द्विदल कहते हैं.

२८ जो नास्तिक-श्रद्धाहीन होकर उपधान वहनेसें निरपेक्ष होवें उसकां अनंत संसारी जानना ऐसा श्री महानिशीथजी सूत्रमें कहा है.

२९ चातुर्मासमें साधुकां रोगी साधुके औषधादिक सबवसें चार पांच योजन तक जाना कल्पता है; परंतु कार्य पूर्ण हुवे बाद एक क्षणभर भी वहां ठहरना नहीं कल्पता है.

३० पहिले दूसरे पक्षवालोंने प्रणाम करलिया तां यथा-वसर, वर्त्तना.

३१ मिथ्यादृष्टिकां मिथ्यादृष्टि ऐसा समयकां अनुसरकें कहेना या नहीं भी कहना. यानि जैसा मोका हो वैसे ही कहना. अभिय कथन न कहना.

३२ चउशरण पयन्ना साधु और श्रावकांकां काल वरुतमें भी गुणना-पढना कल्पता है. और अम्वाध्याय वाले दिनमें भी गुणना कल्पता है.

३३ चउशरणादिक चार पयन्ने आवश्यककी तरह प्रतिक्रमणादिकमें बहुत उपयोगी होनेसें उपधान योग वहन सिवाय भी परंपरासें पढाये जाते हैं, उससे वो परंपरा ही उसमें प्रमाणरूप है.

३४ खुले मुंहसें बोलनेसें ईर्यावहीका दंड आता है.

३५ वांदणे देनेकी वस्तु विधि संभालने के लिये खुले मुंहसे वालनेपरभी अप्रमादी होनेके सबबसे इर्यावहीका दंड नहीं आता है.

३६ जो साधु वस्त्रकों थीगडा-कारी देव या कारी देनेवालेकी अनुमोदना करे उनको बहुत दोषोंकी प्राप्ति होती है; सबव कि तीन थीगड के उपरांत चौथा थीगडा देनेवाले मुनिकों श्री निशी-थसूत्रजीके पहिले उद्देशमें प्रायश्चित्त कहा है.

३७ निरंतर बहुतसे जीव मुक्तिमें जावै उससे मुक्ति सकडी-संकोचवंत नही होती ? और संसार खाली नहीं होता है ? ऐसा पूंछनेकों यही उत्तर है कि, जैसे बटलके जलसे घीसी गइ हुइ पृथिवीकी बहुतसी मिट्टी समुद्रमें चली जाती है; तो भी उससे समुद्र पूरा न गया और पृथिवीपर खड्डे भी नहीं पडे, उसी तर वो भी समझना.

३८ छः महीनेसे ज्यादा केवल ज्ञानीपणेसे रह सकै सो अंतमें केवली समुद्रघात करे, उनसे ओछी-कम स्थितिवाले करे या न भी करे !

३९ गइ प्रमुख उत्कट द्रव्य मिश्रित होनेसे कांजिक वटका-दिक वस्तुका काल मान वृद्ध परंपरासे दो रात्रि या बारह प्रहरा-दिका कहा जाता है.

४० जो श्रावक मरण समय पर्यंत निरतिचार सम्यक्त्व पालन करे तो वो वैमानिक देवही होता है. उस सिवाय दूसरी यथासंभव गतिमेंभी पैदा होवै या महाविदेह क्षेत्रादिकमें मनुष्यपणाभी पावे.

४१ आश्विन-कुवार महीनेके अस्वाध्याय दिनत्रय (बहुत

करकं ८-९-१०) तथा तीन चौमासीके अस्वाध्याय दिनकी अंदर उपदेशमालादिक गिनी पढ़ी जाती है.

४२ स्थापनाचार्यके समीपमें प्रतिक्रमण करनेके समय प्रथम स्थापनाचार्यकों और पीछे द्विद्वानुक्रमसे दो चार या छः मुनियोंको क्षामणा कि जाय दूसरे मुनि न होवै तो मात्र स्थापनाचार्यकोही क्षामणा कि जावै.

४३ मेथी आंबिलमें कल्प सकै मेथी द्विदल है, और द्विदल आंबिलमें कल्पता है.

४४ सामायिक लेकर स्वाध्यायके आदेश मांगलीए बाद स्व-मासण दे के-इच्छाकारेण संदिसह भगवान् मुहपत्ति पाडिलेहुं ? ' असा कहकर आदेशमांग मुहपत्ति पाडिलेहके पत्रखाण करना.

४५ साध्वीअं खडी उंची वांचना लेवै.

४६ कुल (कोठा) १०८ पुरुपसें जानना.

४७ इस अवसर्पिर्णामें ७ अभय्य प्रसिद्धिमें आये हैं.

४८ म्लेच्छ और मच्छीमारादि श्रावक हुए होवै तो उनको जिनप्रतिमा पूजनेमें लाभ ही है. यदि शरीर और वस्त्रादिककी शुद्धता होवै तो प्रतिमाजीकी पूजा करनेमें मना है असा लेख मु-क्नेमें नहीं आया !

४९ शिष्य अच्छी तरह चारित्र न पाल सके; तदपि गुरु मोहसे करकें उनको योग्य शिक्षा वचन न कहें तो गुरुको पाप लगै. अन्यथा न लगै.

५० साध्वीको बंदना करनेके वरत्त श्रावक ' अणुज्जाणह

भगवती पसाउ करी, अँसा पाठ कहेवै. अँसी मर्यादा है.

५१ यदि एकाशने सह उपवास करै तो 'सुरे उग्गए चउत्थ भत्तं अभत्तं पच्चख्खाइ' अँसा करनेकी अविच्छिन्न परंपरा मालु-म होती है. और छठ प्रमुख पच्चख्खाणमें तो पारणेके दिन एका-सना करै या न करै तो भी 'सुरे उग्गए छठभत्तं अठ्ठमभत्तं' अँसा पाठ कहा जाता है अँसे अक्षर श्रीकल्प मूत्र समाचारीजिमें हैं.

५२ श्रावक दिन संबंधी पोषह किये बाद भाव वृद्धि होनेसे रात्रि पोषह ग्रहण करै, तब पोषह सामायिक किये बाद 'सज्झाय करुं?' ये आदेश मांगनेसे ही काफी है. 'बहु वेल संदिसा हुं?' ये आदेश मांगनेका नियम नहीं. सबके प्रभातके वग्गत्त वो आदेश मांगलिया था.

५३ साँ योजनके उपरांतसे आया हुवा सिंधानान, वर्रगरः अचित्त होवै-दूसरे नहीं.

५४ श्रद्धा रहितपणेसे योग वहन किये विगर साधु या श्राव-कांको नवकारादिक गुणणे-पढनेमें भी अनंत संसारीपणा कहा जाता है. लेकिन शक्त्यादिके अभावसे योग वहनकी श्रद्धा पूर्वक नवकार मंत्रादि पढनेमें परित्त संसारी पणा ही संभवता है.

५५ केवल श्रावक प्रतिष्ठित और द्रव्यलिङ्गी के द्रव्यसे बनाया गया और दिग्गंवर चैत्यको छोडकर बाकी के सब चैत्य, वंदन पूजनके लायक हैं. और उपर कहे गये चैत्य भी सुविहित मुनिके वासक्षेपसे वंदन पूजनके योग्य होते हैं.

५६ जल मार्गमें साँ योजन और स्थल मार्गमें साठ योजन उपरांतसे आइ हुइ सचित्त वस्तु अचित्त हो जाती है.

५७ श्रावक पोसहमें घरके मनुष्योंको पूंछ करके साधुको अन्नादिक व्हेरावै.

५८ आलोचन संबंधी स्वाध्याय इरियावही पूर्वक सूत्र सक. कभी भूल गये होवै तो फिरके-पुनः उपयोग करना.

५९ छठ करनेकी इच्छावाला यदि पहिले दिन एक उपवासका पञ्चरुचाण करै तो दूसरे दिनभी एक उपवासका पञ्चरुचाण करै. उसके बदलेमें यदि छठका करै तो उनको दूसरे दिन भी उपवास करना युक्त है. ऐसी समाचारी है.

६० केवली समुद्रघात किये बाद अंतर्मुहूर्त तक संसारमें रहते हैं, पीठफलकादि गृहस्थको पीछे-वापिस सोंपकर पीछे शैलेशीकरण करते हैं, क्योंकि अंतर्मुहूर्त आयु शेष रहता है तभी ही समुद्रघात करने लगते है.

६१ योगमें रात्रिके वस्त अणाहारी वस्तु लेना न कल्पै. (संग्रहका अभाव होनेमे न कल्पै.)

६२ योग उपधान और व्रत उच्चरके होवै तो उसमें दिन शुद्धि देखनी महिना वर्ष वगैरः देखनेकी कुछ जरूरत नहीं.

यह प्रश्नोका सार उक्त ग्रंथें बांचनेकी वस्तुमें किये गइ यादी मुजब लिखा गया हैं, उनमें यदि संदेह पडै तो उक्त ग्रंथोंसे उसका निर्णय कर लेना.

પંચ પરમેષ્ટિ જાપ ચંત્ર.

આ ચંત્રમાં એવી ગોહવાચુ કરનામાં આતી છે કે વચ્ચે લખેલ 'અ' થા જુદી જુદી '૨૭૦' રીતે 'અહિત સિદ્ધ આચાર્યઉપાધ્યાય સાશુભ્યો નમઃ' એ જાપ વાંગી શકાશે. રમુજ સાથે પંચ પરમેષ્ટના જાપનું આ અનુપમ સાધન છે.

મૌલિકં.

મઃ	ન	જ્યો	કૃ	સા	ય	ધ્યા	પા	ઉ	ય	ઉ	પા	ધ્યા	ય	સા	કૃ	જ્યો	ન	મઃ
ન	જ્યો	કૃ	સા	ય	ધ્યા	પા	ઉ	ય	યા	ય	ઉ	પા	ધ્યા	ય	સા	કૃ	જ્યો	ન
જ્યો	કૃ	સા	ય	ધ્યા	પા	ઉ	ય	યા	આ	યા	ય	ઉ	પા	ધ્યા	ય	સા	કૃ	જ્યો
કૃ	સા	ય	ધ્યા	પા	ઉ	ય	યા	આ	હ	આ	યા	ય	ઉ	પા	ધ્યા	ય	સા	કૃ
સા	ય	ધ્યા	પા	ઉ	ય	યા	આ	હ	સિ	હ	આ	યા	ય	ઉ	પા	ધ્યા	ય	સા
ય	ધ્યા	પા	ઉ	ય	યા	આ	હ	સિ	ત	સિ	હ	આ	યા	ય	ઉ	પા	ધ્યા	ય
ધ્યા	પા	ઉ	ય	યા	આ	હ	સિ	ત	હ	ત	સિ	હ	આ	યા	ય	ઉ	પા	ધ્યા
પા	ઉ	ય	યા	આ	હ	સિ	ત	હ	અ	હ	ત	સિ	હ	આ	યા	ય	ઉ	પા
ધ્યા	પા	ઉ	ય	યા	આ	હ	સિ	ત	હ	ત	સિ	હ	આ	યા	ય	ઉ	પા	ધ્યા
ય	ધ્યા	પા	ઉ	ય	યા	આ	હ	સિ	ત	હ	ત	સિ	હ	આ	યા	ય	ઉ	પા
સા	ય	ધ્યા	પા	ઉ	ય	યા	આ	હ	સિ	ત	હ	આ	યા	ય	ઉ	પા	ધ્યા	ય
કૃ	સા	ય	ધ્યા	પા	ઉ	ય	યા	આ	હ	આ	યા	ય	ઉ	પા	ધ્યા	ય	સા	કૃ
જ્યો	કૃ	સા	ય	ધ્યા	પા	ઉ	ય	યા	આ	યા	ય	ઉ	પા	ધ્યા	ય	સા	કૃ	જ્યો
ન	જ્યો	કૃ	સા	ય	ધ્યા	પા	ઉ	ય	યા	ય	ઉ	પા	ધ્યા	ય	સા	કૃ	જ્યો	ન
મઃ	ન	જ્યો	કૃ	સા	ય	ધ્યા	પા	ઉ	ય	ઉ	પા	ધ્યા	ય	સા	કૃ	જ્યો	ન	મઃ

